

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

तीसरा भाग

आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्त

लेखक

जुगतराम दवे

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाभी देसाभी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

एर नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००, सन् १९५८

प्रकाशकका निवेदन

यह पुस्तक मूल गुजरातीमें सन् १९४६ में प्रकाशित हुयी थी। ग्रामसेवकोकी तालीममें यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुयी है। गुजराती भाषा जानने-समझनेवाले अगुजराती लोग, विशेष करके कार्यकर्ता, हमेशा इस पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी माग करते रहे हैं। आज अतने समयके बाद भी हम उनकी माग पूरी कर रहे हैं, जिससे हमें बड़ा आनन्द होता है।

यह पुस्तक सुविधाके खयालसे ही तीन अलग भागोंमें बाटी गयी है, परन्तु विषय-विवेचनकी दृष्टिसे तो तीनो भाग अेक सपूर्ण पुस्तकके ही अग है। जिसका पहला भाग अक्तुबर १९५७ मे प्रकट हो चुका है, जिसमें 'आश्रमवासीके बाह्य आचारों' की चर्चा की गयी है। दूसरा भाग जनवरी १९५८ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 'आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धाओं' पर विचार किया गया है। जिस तीसरे भागमें 'आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्तों'का विवेचन किया गया है। जिसके अन्तमें पहले और दूसरे भागमें चर्चित विषयोकी विस्तृत सूची दी गयी है, जिससे पाठकोको अेक ही दृष्टिमे सम्पूर्ण पुस्तकके विषयोका खयाल आ सके।

आशा है देशकी आश्रम-संस्थायें, ग्रामसेवा द्वारा स्वतंत्र भारतके गावोंमें आशा, अुत्साह और नवजीवनका सचार करनेका अुदात्त ध्येय रखनेवाली सार्वजनिक संस्थायें तथा गांधीवादी आश्रमोंका गहरा परिचय प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाले लोग इस पुस्तकसे अवश्य लाभ अुठायेंगे।

१५-३-'५८

आदि-वचन

भाभी जुगतरामकी 'आश्रमी शिक्षा' नामक पुस्तकके कुछ प्रकरण मैं पढ़ गया हूँ। उनकी भाषा तो सरल और सुन्दर है ही। गावके लोग आसानीसे समझ सके ऐसी वह भाषा है। आश्रम-जीवनसे सम्बन्ध रखने-वाली छोटी-बड़ी सभी चीजोंका लेखकने सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आश्रम-जीवन सादा है, परन्तु उसमें सच्चा रस और कला भरी हुयी है। यह परीक्षा सही है या गलत, यह तो पाठक सब लेख पढ़ कर देख ले।

पूना, १७-३-'४६

मो० क० गांधी

अर्पण

आश्रम-बन्धु मकनजी बाबाको

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
आदि-वचन	४
शिक्षाकी आश्रमी पद्धति	९

नवा विभाग : ग्रामाभिमुखता

प्रवचन

५४ हमारा प्यारा गाव	३
५५ हमारे ग्रामगुरु	६
५६ आलसीपनकी जड़ें	१३
५७ भयोका भय	१६
५८ गुणी ग्रामजन	२०
५९ ग्रामवासियोंकी भाषा	२४

दसवा विभाग : आश्रमवासी

६० हमारा नाम	३१
६१ सत्याग्रही खादी-सेवक	३७
६२ सत्याग्रही शिक्षक	४१
६३ सत्याग्रहीके राजनीतिक दावपेंच	४४
६४ सत्याग्रही नेता	४८

ग्यारहवां विभाग : आत्मबल

६५ सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्त हो सकते हैं ?	५५
६६ 'नीतिके रूपमें'	५९
६७ हमारे सेनापति	६६
६८ सत्यमे कौनसा बल है ?	६८
६९ अहिंसामें कौनसा चमत्कार है ?	७३
७० जिससे स्वराज्य मिलेगा ?	७८
७१ हम क्यों जीतते और क्यों हारते हैं ?	८२

बारहवा विभाग : आश्रमी शिक्षाका अभ्यासक्रम [अंकादश व्रत]

७२ आत्म-रचनाकी बुनियाद [सत्य-अहिंसा]	८७
--	----

७३ आत्म-रचनाकी अमारत

९३

१ धधोमे सिद्धान्त [अस्तेय] ९५, २ सुख-सुविवाओमे
 सिद्धान्त [अपरिग्रह] ९७, ३ व्यक्तिगतसे व्यक्तिगत
 जीवनमे भी सिद्धान्त [ब्रह्मचर्य] १००, ४ भोग-विलास
 पर सयम [शरीर-श्रम] १०३, ५ आत्म-रचनाका 'वार्ये-
 दाहिने' [अस्वाद] १०५, ६ लडाका सत्याग्रह [अभय]
 १०६, ७ विशाल स्वदेशी ११०, ८ अचनीच-भेदका जहर
 [अस्पृश्यता-निवारण] ११२, ९ सच्ची धार्मिकता [सर्व-
 धर्म-समभाव] ११४

७४ आत्म-रचनाका त्रिविध फल

१२०

७५ आत्म-रचनाकी शाला — आश्रम

१२५

७६ स्वराज्य-आश्रम

१३५

फलश्रुति

नवी सस्कृतिकी पुरानी वुनियाद

काकासाहब कालेलकर १४७

शिक्षाकी आश्रमी पद्धति

मेरे आश्रम-बधुओंके प्रति

सावरमतीके 'स्वराज्य मंदिर' में हमारे आश्रमका और आप सबका जो चिन्तन मैंने प्रतिदिन ब्राह्म-मुहूर्तमें किया, ये प्रवचन अुसीका फल है। जेल मेरे लिये कभी जेल रही ही नहीं। कभी बार तो आपमें से — वेडछी आश्रमके मेरे आश्रम-बधुओंमे से, कोअी न कोअी जेलमें भी मेरे साथ रहे हैं। आपकी याद सदा दिलाते रहें, जैसे श्रद्धालु विद्यार्थियो और समान-धर्मी मित्रोंकी मण्डलीके बीच ही कारावासका मेरा अधिकाश समय बीता है। अुनके बीच जेलमे भी मेरे लिये वेडछी आश्रम ही चलता रहा है। वही सुवह-शामकी प्रार्थनाअे, वही भजन और धुन, वही गीतागठ, वही सामूहिक कताअी और वही 'सहनाववतु' मन्त्रके साथ सहभोजन। अिसके कारण जेलके जिस खण्डमें मेरा विस्तर रहता, वह सदा 'वेडछी आश्रम' के नामसे ही पुकारा जाता था।

दीवारके बाहर और दीवारके अन्दरके मेरे आश्रम-बधुओंको जैसे अनेक प्रसंग याद आयेंगे, जब अिन प्रवचनोमे चर्चित विषय हमारे बीच निकले थे। कभी कभी प्रार्थनाके बाद सचमुच अिसी शैलीका अेकाध प्रवचन हुआ आपको याद आयेगा। परन्तु अधिकाश प्रवचन जिस रूपमे यहा लिखे गये हैं अुसी रूपमे नहीं किये गये। चौबीसो घण्टेके हमारे सहवासमें जब जैसा प्रसंग आया, तब अुसके अनुरूप हमने अिन प्रवचनोके विचारो और सिद्धान्तोका रटन किया है। कभी कातते कातते और कभी टहलते टहलते हमने चर्चा और वाद-विवादके रूपमे ऐसा किया है। कअी बार तो सारे प्रवचनकी वस्तु अेकाध छोटीसी सूचनाके रूपमें, अेकाध विनोदपूर्ण वक्त्रोक्तिके रूपमें, अेकाव प्रेमभरे आग्रहके रूपमे हम सब अिशा रेमें समझ गये हैं।

शिक्षाकी जिस पद्धतिको मैं 'आश्रमी पद्धति' कहता हूँ, अुसकी खूबी ही यह है। सतत सहवास और सहजीवन तथा आपसके प्रेम और श्रद्धाके कारण हमारी बुद्धिरूपी धरती सदा बीजको अकुरित करनेकी स्थितिमें ही रहा करती है। कहीसे हवामे अुडकर बीज आया कि वह अुगा ही समझिये। यदि पाठशाला लगाकर और कक्षाओंमें बैठकर ही ये सारी चीजे पढनी-पढानी हो, तो ऐसे लब्रे प्रवचनोसे तो क्या परन्तु वडे वडे ग्रंथोसे भी यह करना दु साध्य है। आपको आश्चर्यके साथ स्मरण आयेगा कि अिन प्रवचनोमें गभीर रूप धारण करके आयी हुअी बहुतसी बातें हमारे पास तो सहभोजन या सहस्नान या सह-सफाअी करते समय हास्य-विनोदके रूपमें ही आयी थी। कुछ बातें नो कब हमारे भीतर प्रवेश कर गयी और कब हमारे भीतर आत्मसात् हो गयी, अिसका कोअी प्रसंग भी आपको याद नहीं होगा। केवल प्रवचन पढकर आप सिर हिलायेगे कि यह बात अिस ढंगसे हमने किसीके मुहमे सुनी या

किसी ग्रंथके पृष्ठोंमें देखी नहीं थी, परन्तु ठीक यही हमारे विचार है, ठीक इसी तरह आचरण करना हम पसन्द करते हैं।

जीवनमें सीखनेके विषय सिर्फ़ कोअी बुद्धि, कोअी कला-कौशल या कोअी तर्क ही नहीं हैं। परन्तु जन्मके साथ जड़ जमाये बैठी हुअी पुरानी घृणाओ और पुराने हठीले पूर्वग्रहोंसे हमें मुक्त होना है, कभी न किये हुअे नये विचारोंको खूनमें अुतारना है, नअी श्रद्धाओं हृदयमें स्थापित करनी हैं और तदनुसार आचरण करते हुअे सिरका सौदा करनेका शौर्य कमाना है। यह बात साधारण पाठशाला या बुद्धिगशाला नहीं दे सकती। अिसके लिये आश्रम-जीवनकी जरूरत है।

चरखा, पीजन और करघेके कला-कौशल तो बुद्धिगशालामें सीखे जा सकते हैं। परन्तु व्यर्थकी जरूरतों और व्यर्थके मौज-शौकमें काटछाट करके अपने लिये आवश्यक वस्त्रादि चीजें घरमें ही बना लेनेकी तैयारी—तैयारी ही नहीं, परन्तु वैसे जीवनमें आन्तरिक रस पैदा होना तो आश्रममें ही सभव है।

मलमूत्रका निपटारा कैसे किया जाय, अिसकी शास्त्रीय पद्धति तो किसी विद्यालयमें पाठ पढ़कर जानी जा सकती है। परन्तु अिनके प्रति जो घृणा हमारी जनताके रोम-रोममें घुसी हुअी है और अुस घृणासे भी अधिक जहरीली जो अस्पृश्यता जनतामें पैठी हुअी है, अुस पर तो किसी आश्रममें 'महाकार्य' करते करते ही विजय पायी जा सकती है। हरिजन बालक या बालिकाको अपना पुत्र या पुत्री बना लेना और अपनी पुत्रीको हरिजन युवकके साथ ब्याह देनेकी अुमग पैदा होना आश्रमी शिक्षाके बिना सभव ही नहीं है।

बीमारोंको क्या दवा दी जाय, अुनकी सेवा कैसे की जाय, अित्यादि शिक्षा किसी वैद्यशालामें मिल सकती है, परन्तु आत्मजनकी या अपनी बीमारीके समय घबरा न जानेकी, अनुचित भाग-दौड़ न करनेकी तथा मृत्युके सामने व्याकुल न बननेकी शिक्षा तो आश्रम-जीवनमें ही मिल सकती है।

हो सकता है कि आश्रममें रहते हुअे भी अैसी शिक्षा किसीको न मिले। अिसका दोमें से अेक कारण होगा। या तो वह नामको ही आश्रम होगा, अिन प्रवचनोंमें जिसका चित्र दिया गया है और जिसका चित्र हमारे हृदयमें अंकित है, वैसा आश्रम वह नहीं होगा। अथवा अुस आश्रममें रहनेवाले अपने हृदयके द्वार बंद करके वहा रहे होंगे, आश्रमी शिक्षाको अुन्होंने अपने अन्दर घुसने ही नहीं दिया होगा।

आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आश्रमवाससे पहले जो श्रद्धाओं हममें नहीं थी, अैसी बहुतसी नअी-नअी श्रद्धाओं आश्रमवासके कारण हमारे भीतर पैदा हुअी हैं और दृढ़ बनी हैं। वे कब पैदा हुअी और कब दृढ़ हुअी, अुनकी शिक्षा हमें किसने और कब दी, अिसका हमें पता भी नहीं होता। परन्तु हम देखते हैं कि आश्रम-जीवनने हम सब पर अेकसा असर किया है, और अेकसी परिस्थितियोंमें हम सबके हृदयमें अमुक भाव समान रूपमें ही प्रगट होते हैं, और समान परिस्थितियोंमें हम सब जहा हो वहा अेक ही प्रकारका आचरण करनेको तैयार होते हैं।

हम अपने बच्चेके साथ कैसा बरताव करे, पति या पत्नीके साथ कैसा बरताव करें, जातिके लोगोके साथ कैसा व्यवहार रखें, हमारा आहार-विहार कैसा हो, देशके कामोमें किन सिद्धान्तोसे काम लिया जाय, यह सब हमने कहा, किससे और कब पढा ? यह सब हमें अपने आश्रममें एक-दूसरेसे किसी अकल्पनीय रूपमें मिल गया है।

हमें अपने आश्रमकी शिक्षा लेते लेते यह विश्वास हो गया है कि जिसे सचमुच आत्म-रचना करनी हो, भीतरकी गहरीसे गहरी जडो तक शिक्षाको पहुचाना हो, उसके लिये आश्रम ही सच्ची पाठशाला है।

यह सच है कि जिस आत्म-रचनाके लिये हमने आश्रमवास स्वीकार किया है, उसमें हम अभी तक बहुत पीछे हैं। कुछ बातोंमें तो हम आज भी अतने कच्चे और पीछे हैं कि दुनियाको आश्रमी शिक्षाके हमारे दावे पर विश्वास ही नहीं होता। वे हमारी कमजोरियोसे आश्रमका मूल्यांकन करते हैं और आश्रमको केवल बाह्य आचार पर जोर देनेवाली और अबुद्धि पर स्थापित एक निकम्मी संस्था मान बैठते हैं।

परन्तु जब हम अपने हृदयकी परीक्षा करते हैं, तब देखते हैं कि पहले हम कहा थे और आश्रमवासके बाद आज कहा है, और यह देखकर हमें आश्रम और आश्रमी जीवनमें छिपी हुयी आत्म-रचनाकी अद्भुत, अकल्पनीय और अवर्णनीय शिक्षाका विश्वास हो जाता है। हम जानते हैं कि हमें जो आत्म-रचना करनी है, उससे हम अभी कोसो दूर हैं। परन्तु हमें यह भी विश्वास हो गया है कि यदि हमें आश्रमी शिक्षाका लाभ न मिला होता तो हम अपने ध्येयसे कोसो नहीं, परन्तु खगोलशास्त्रियोंके 'प्रकाश-वर्षों' जितने दूर होते।

आत्म-रचना किसकी कितनी हुयी, आश्रमी शिक्षा किसमें कितनी विकसित हुयी, जिसका प्रतिक्षण माप लेने लायक पाराशीशी हमारे पास मौजूद है। हमने कितने वर्ष आश्रममें बिताये, जिस पर से वह माप नहीं लिया जायगा। परन्तु हमारी सच्ची पाराशीशी यह है कि हम स्वराज्य-रचना कितनी और कैसी कर सकते हैं। ज्यो-ज्यो हममें आश्रमी शिक्षा पचती जाती है, ज्यो-ज्यो हमारी आत्म-रचनाकी लाल रेखा ऊंची होती जाती है, त्यो-त्यो हम स्वराज्य-रचना अधिक गहरी, अधिक विशाल और अधिक सच्ची कर सकते हैं। हमारे घरमें, हमारे ध्वेमें, हमारी देशसेवामें — हमारे रचनात्मक कामोंमें हम कितना सत्याग्रह रख सकते हैं, जिस परसे हम अपनी आत्म-रचनाका अचूक माप निकाल सकते हैं। छोटा या बड़ा जो भी हमारा जन्मसिद्ध क्षेत्र है, उसमें हम स्वराज्य और सत्याग्रहके तेजस्वी तत्त्व कितने प्रकट कर सकते हैं, जिस पर से हम और ससार हमारी आत्म-रचनाका एक एक अंश नाप सकते हैं।

हम खादी, ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक काम कुछ वर्षोंसे करते आये हैं, हम असहयोग, सविनय कानून-भंग, सत्याग्रह आदि राजनीतिक लढावियोंमें भी कुछ वर्षोंसे भाग लेते आये हैं, हम अपने स्त्री-पुत्रों और जातिके लोगोके साथ व्यवहार करते आये हैं। यह सब बाहरसे एकसा दिखायी देता हो, तो भी क्या आश्रमी शिक्षाके पहले और आश्रमी शिक्षाके बादके हमारे व्यवहारोंमें तत्त्वतः अन्तर

नहीं पड़ गया है? वस्तु एक ही है, परन्तु गुण क्या दूसरे ही नहीं हो गये हैं? क्या उसमें एक प्रकारका रासायनिक परिवर्तन नहीं हो गया है? और आश्रमी शिक्षाके कालमें प्रतिवर्ष और हर मजिल पर हमारे वहीके वही कार्य क्या गुणोंकी दृष्टिसे भिन्न नहीं होते गये हैं? हमने बारडोलीके असहयोगके समय जैसी लडाओ लडी या जैसा रचनात्मक कार्य किया, उससे दाडीकूचके समयके हमारे वही कार्य गुणोंमें बदल गये थे और 'करेंगे या मरेगे' के युगमें तो उनमें भी कुछ अद्भुत रासायनिक विकास हो गया ।

हम सब आश्रम-बन्धु जहाँ और जिस स्थितिमें हो, वहाँ हमें अपने परम अपकारी आश्रम और उसकी शिक्षाके प्रति ऐसी श्रद्धा अपने भीतर जाग्रत रखनेमें मदद मिले, अिस हेतुसे ये प्रवचन मैंने जेलवासके मौकोंका लाभ उठाकर लिख डाले हैं। और अुन्हें पढ़कर सब स्वराज्य-मैनिकोंमें आश्रमी शिक्षाके लिये प्रेम उत्पन्न हो, उसके बिना आत्म-रचना संभव नहीं और आत्म-रचनाके बिना सच्चे स्वराज्यकी रचना संभव नहीं, यह सत्य उनके हृदयोंमें स्फुरित हो, यह अिनके लिखनेका दूसरा हेतु है। पहला हेतु तो सार्थक होगा ही, क्योंकि हम सब आश्रम-बन्धुओंके बीच प्रेमकी गाँठ बंधी हुई है और उस प्रेमके कारण एक-दूसरेके वचन अथवा प्रवचन हमें हमेशा मधुर लगते आये हैं। दूसरा हेतु सिद्ध करने जितनी मधुरता अिन प्रवचनोंकी भाषामें होगी?

स्वराज्य-आश्रम
वेडछी

जुगताराम दवे

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

नवां विभाग

ग्रामाभिमुखता

हमारा प्यारा गांव

हम गावोको अपनी सेवाका क्षेत्र बनाना चाहते हैं। उसके लिये हमारी सारी तैयारी और तालीम चल रही है। जिसलिये हम अपने आश्रम गावोमे ही खोलते हैं, और ग्रामवासियोके बीच ही हमें अपना सारा जीवन बिताना है।

लेकिन लोग नौकरी-धधेके लिये जैसे बम्बयी, कराची और कलकत्ता जाते हैं, वैसे हम गावोमें रहनेके लिये नहीं जाते। वे कामधधेके स्थानमें चाहे जितने साल रहें, फिर भी अपनी दृष्टि सदा जन्मभूमिकी तरफ ही रखते हैं। वे वहा अपनेको परदेशी ही मानते हैं, और चाहे जितने लवे असें तक रहें, फिर भी वृत्ति अंसी रखते हैं, मानो मुसाफिरखानेमें अेक रातके लिये विश्राम किया हो। वे अुतना ही स्नेह-सवध वहा रखते हैं, जिसके बिना काम ही न चले, और अपनी कमाओमें से अुतना ही खर्च करते हैं, जितना खर्च करना अनिवार्य हो। वहाके लोगोके सुख-दुख या सार्वजनिक जीवनसे वे बिलकुल अलग रहते हैं।

जिस तरह कमाओ करनेके हेतुसे गये हो, तो भी लोग अपने धधेके क्षेत्रमें परदेशियो जैसा व्यवहार करें, अुसमें से केवल लेते ही रहे परन्तु वापस कुछ न दें, यह वास्तवमे अनीति है, समाज-द्रोह है, अंसा हम लोग मानते हैं। तब अपने पसन्द किये हुअे ग्रामक्षेत्रमें तो हम अंसा व्यवहार कर ही कैसे सकते हैं? हम वहा कमानेके लिये नहीं, सेवा करनेके लिये ही जाते हैं। वहा जाकर कुछ कमाओ होने पर हम वापस घर जानेके स्वप्न नहीं देखते। सेवाक्षेत्रमें भी हमारी सोची हुओ सेवा पूरी होनेके बाद कृतार्थ होकर निश्चिन्ततासे घर जाकर आराम करेंगे, अंसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते।

मान लीजिये कि पहले हमारा विचार केवल गावमे घर-घर चरखा शुरू करवा देनेका है। हम भाग्यवान ही और दस-पाच वर्षमें शायद जितना कर सकें, तो क्या गाव छोडनेके लिये हम मुक्त हो सकेंगे? नहीं, वहाके लोगोंने हमें अच्छा जवाब दिया, जिस कारणसे तो हमारे मनमें वहा रुकनेकी, अपना समय बढा देनेकी और कार्यका विस्तार करनेकी ही अच्छा होनी चाहिये। अभी गावोमें अनेक गृह-अुद्योग विकसित करने बाकी है, अभी ब्रेकारीका रोग गावोमें से गया नहीं है, अभी लोगोने अस्पृश्योको पूरी तरह अपनाया नहीं है, अभी लोगोमे ग्राम-स्वराज्यकी सुन्दर व्यवस्था करनेकी क्षमता नहीं आओ है — जिस प्रकार सोचें तो हमें अेकके वाद अेक काम सूझते जायेंगे, और जैसे-जैसे सफलता मिलती जायगी वैसे-वैसे और नये काम निकालनेका अुत्साह बढता जायगा।

अंसा करते हुअे देशमें हमारे विचारोके अनुसार राज्य-परिवर्तन हो जाय और जनताके प्रतिनिधि देशका शासन-तत्र सभाल ले तो? फिर तो हमारी नौकरी पूरी हो गओ न? फिर तो घर जाकर पेन्शन खाते हुअे आरामकी जिन्दगी बितानेका हमारा हक है न?

नहीं। हमें यह आशा भी नहीं रखनी है। क्योंकि वैसा राज्य-परिवर्तन हो जाय, तो भी गाव-गावमें—जनताकी रग-रगमें तुरन्त स्वराज्य थोड़े ही व्याप्त हो जायगा? राज्य-परिवर्तन अतना ही करेगा कि आज तक जनताके विकासमें पग-पग पर जो विघ्न आते थे वे अब कम हो जायेंगे। तब हम जैसोको अपना काम करनेमें अधिक सरलता होगी। लेकिन बरसात होनेके बाद बुवाओंका समय आने पर क्या किसान खेत छोड़कर आराम करने जा सकना है? वह तो उसके लिये सच्चा और अधिकसे अधिक काम करनेका अवसर है।

अस प्रकार जो गाव हमारा सेवाक्षेत्र है, वह हमारे लिये जीवनका मीदा ही है। जन्मका गाव हमें ओश्वरने दिया था, यह नया गाव हमने अपनी अच्छासे, अपनी क्षमता देखकर, हमारे देशकी जरूरतका खयाल करके, हममें सेवा करनेकी—अपना सर्वस्व अर्पण करनेकी तमन्ना पैदा होनेके कारण पसन्द किया है। यह हमारी पसन्दका सेवाक्षेत्र है।

ऐसा सेवाक्षेत्र किसी विरले भाग्यवानके लिये अपना जन्मका गाव भी हो सकता है। लेकिन सबको ऐसा मयोग मिलना दुर्लभ है। जन्मका गाव वह हमारे लिये भले ही न हो, किन्तु हम उसे अपना मृत्युका गाव तो अवश्य बना सकते हैं। जो गाव हमारी सेवाका क्षेत्र बना, उसकी सेवा करते करते उसकी भूमिमें ही हम अपनी हड्डिया गिरायेंगे, उसके लिये जूझते-जूझते हम अपना बलिदान दे देंगे, ऐसा सकल्प हम कर सकते हैं, और हमें करना चाहिये।

ऐसा सकल्प करके सेवाक्षेत्रके गावमें बस जाय, वुढापेमें वापस घर जाकर पेंशन भोगनेका खयाल छोड़ दें, तो हमारी सारी मनोवृत्ति ही बदल जाय। फिर तो जैसे राजपूत केसरिया बाना पहनकर रणमें अतर पडते थे, अथवा जैसे नौसेना अपनी सकट-कालकी नावें जलाकर शत्रुकी नौकाओं पर आक्रमण कर देती है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाय। अब तो वही हमारा आराम, वही हमारा शौक, वही हमारे सगे-सबधो, वही हमारा सब कुछ होना चाहिये।

असका अर्थ क्या? असका विपरीत अर्थ निकालना सरल है। अब अमी गावमें सदा रहनेका निश्चय कर लिया है, तो लाओ यही अपने सब सगे-सबधियोंको ले आयें। यही अपने रहनेके लिये मारी सुख-सुविधाओवाला मकान भी बनवा लें। हमारे बच्चोंको अंग्रेजी पढनेकी मुश्किल होती है, असलिये अपने प्रभावका उपयोग करके यही अंग्रेजी पाठशाला भी खींच लायें। अस युगमें नाटक-सिनेमाके बिना जीवन बिताना क्या मनुष्यका जीवन कहा जायगा? असलिये हो सके तो नाटक-सिनेमाको भी यहा खींच लायें, और वह सभव न हो तो अन्तमें गावकी सीमा पर रेल्वे स्टेशन बने या बस सर्विस शुरू हो, ऐसी कोशिश तो जरूर करें।

यह वर्णन बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण और हसी आने जैसा लगता है। लेकिन कम या ज्यादा प्रमाणमें क्या हम ऐसा ही नहीं करते? महीने-पन्द्रह दिनमें शहरका चक्कर लगा

आये, सिनेमा-नाटक वगैरा देख आये, पढ़े-लिखे लोगोके बीच अखबारो और साहित्यकी चर्चा कर आये, शहरी खानपानका आनन्द लूट आये और मोटरोंमें घूम आये, तभी हमारे जीको शांति मिलती है। यह सब मिले बिना चार-छ महीने निकल जाय तो हमें ऐसा लगता है, मानो कैदखानेमें बन्द कर दिये गये हैं। क्या हममें से बहुतोको ऐसा अनुभव नहीं होता? बच्चोके लिये अंग्रेजी पाठशाला तो सब कोभी गावमें खींच कर नहीं ला सकते, लेकिन गावमें बसकर ग्रामसेवाका ध्येय अपना लेने पर भी अपने बच्चोको अंग्रेजी पढ़नेके लिये शहरमें भेजना क्या इससे मिलती-जुलती बात नहीं कही जायगी? सासारिक प्रसंगो — बच्चोकी शादियो जैसे प्रसंगो — पर क्या अभी तक हममें से बहुतेरे लोग अपने सगे-सवधियोके बीच नहीं दौड़ जाते?

लेकिन जैसा मैंने शुरूमें कहा, यदि हमने अपने क्षेत्रको सच्चे मनसे अपने जीवनका धाम बनाया हो, तो उस गावकी हर चीजके लिये हमें मनमें गहरा प्रेम और आदर उत्पन्न करना चाहिये। गावके लोगो और गावके वातावरणको हमें हर तरहसे प्रिय बना लेना चाहिये — अतना प्रिय कि थक जाने पर आरामके लिये हमारा मन उसकी ओर ही घूमे।

हमारा अपना घर हमेशा सुख-सुविधाओंसे भरा नहीं होता। उस दृष्टिसे तो बहुतोके घर हमारे घरसे ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी अपने घरके बारेमें हमने कैसी धारणा बना ली है? घूम-फिरकर वहा आये तभी हमारे मनको शांति मिलती है।

वही भावना हमें अपने गावके लिये उत्पन्न करनी चाहिये। वहा सब तरहकी सुख-सुविधाएँ हैं, या वहा सगे-सबधी रहते हैं, या वहा सुन्दर साज-सामानवाला घर है, इसलिये वह हमें प्यारा नहीं है। वह सब प्रकारकी असुविधाओका सग्रह-स्थान हो, वहा दरिद्रता और दुःखका निवास हो, तो भी हमारे मनको वही आनन्द मिलता है, क्योंकि वह हमारा प्यारा गाव है। वहाके रास्ते भले ही धूरो जैसे हो, वहाके घर भले ही खडहर जैसे हो, वहाके लोग भले ही गरीब और अशिक्षित हो, लेकिन जब हम उस गावके पंड देखते हैं, जब वहाके ढोर देखते हैं, जब वहाके परिचित लोगोको देखते हैं, जब उनकी वाणी हमारे कानोंमें पडती है, तभी हमारे हृदयको शांति मिलती है, परदेशसे स्वदेश लौटनेका आनन्द अनुभव होता है।

हमारे अपनाये हुये गावके प्रति ऐसी भावना हमें अपने भीतर उत्पन्न करनी चाहिये। उसे उत्पन्न करनेकी कुजी यह है कि वहाके लोगोके प्रति हम अपने अतरमें अनन्त प्रेमका झरना बहायें। जहा हमारे प्रियजन बसते हो, वह गाव और घर हमारे लिये अपने-आप प्रिय बन जाता है। मनुष्यको अपना घर और गाव प्रिय क्यों लगता है? वह सुखड और सुन्दर है इसलिये? हरगिज नहीं। परन्तु वहा हमारे प्रियजन रहते हैं इसलिये। घर और गावका अर्थ आश्रय अथवा आश्रयोका समूह नहीं, परन्तु हमारे प्रियजन हैं। उनके साथ जहा रहना हो उसीको हम घर और गाव मानते हैं। वहा उनके साथ रहनेका सुख मिलता है, इसीलिये वे हमें दूसरे घरों और गावोंसे अधिक प्यारे हैं।

अब प्रियजन यानी प्रियजन। रूप हो तो उसे प्रियजन कहें और रूप न हो तो निकाल दे, ऐसा कोई नहीं करता। प्रियजन पर गुणकी शर्त भी नहीं लगायी जा सकती। कोई बालक गुणहीन हो तो क्या माँ उसे फेंक देती है? अल्टे, दयाभावसे उस पर वह अधिक प्रेम और अधिक सेवाकी वर्षा करती है। वैसे ही हमने मनमें निश्चय कर लिया है कि ग्रामवासियोमें गुण हो, तो भी उन्हें प्रियजन मानकर हम उनकी सेवा करेंगे और गुण न हो तब तो उन्हें अधिक प्रिय मानकर अधिक प्रेमसे हम उनकी सेवा करेंगे। ग्रामवासियोको हम अपने प्रियजन बना लें, तो हमारी सारी दृष्टि ही बदल जायगी। फिर गावकी प्रत्येक वस्तु हमारे लिये प्रिय हो जायगी, हमें सुन्दर लगेगी, हमारे थके-थकाये मनको आनन्द देनेवाली और निराशामें आशा दिलानेवाली मालूम होगी।

प्रवचन ५५

हमारे ग्रामगुरु

हमारी आजकी वातचीतका विषय मुझे अत्यन्त प्रिय है। आपको भी यह प्रिय लगे बिना नहीं रहेगा। आज हम अपने प्यारे ग्रामवासियोके गुणोका कीर्तन करनेवाले हैं।

मद्भाग्यसे हमारे देशकी ग्राम-जनतामें जैसे अपार गुण हैं, जिनके कारण हमारे अन्तरमें उनके लिये अपने-आप प्रेमका अुभार आता है। यह सच है कि वे दुखी, दरिद्र, कुचले हुए और गुलामीमें जकड़े हुए हैं और इससे उनके अनेक स्वाभाविक गुण आज दब गये हैं, फिर भी गुणग्राही सेवकोकी आखें उनमें बहुतसे गुण देख सकेंगी।

असके सिवा, हम सेवक यद्यपि यह मानते हैं कि हम गावोकी सेवा करने, उन्हें सुधारने, उन्हें सिखानेके लिये वहा जाते हैं — और यह गलत नहीं है, फिर भी हममें नम्रता और ग्रहण-शक्ति होगी, तो हमें खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखनेको मिल सकता है। यद्यपि गावोंमें जड़ता और अज्ञान, फूट और स्वार्थवृत्ति तथा दलबन्दीकी भावना बेहद फैली हुई है, फिर भी उनके पास हम यदि प्रेम और सहानुभूति लेकर जाय, तो उनसे हमें बहुत कुछ ऐसा सीखनेको मिलेगा, जो हमें अपनी वर्तमान स्थितिसे अधिक ऊँचा उठायेगा, हमारे अदरकी वर्तमान खराबियोंको सुधारेगा और ऐसा काफी नया ज्ञान हमें देगा, जो हमारे पास नहीं होगा।

यह सुनकर आपको आश्चर्य होता है। आप मनमें ऐसा सोचते हैं कि आज गावके लोगोका गुणगान करनेका सकल्प मैंने कर लिया है, इसलिये अतिशयोक्तिकी सीमा नहीं रहनेवाली है। आपको लगता है कि “गावके लोगोमें और बहुतसे गुण होंगे यह तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आपका यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि उनमें ज्ञान है। भारतकी ग्राम-जनताका अज्ञान, उनकी जड़ता तो विश्व-विख्यात है। गुण-

गानके लिये भी अन्हें ज्ञानी कहनेकी हृद तक जाना अेक तरहसे अुनकी हसी करने जैसा है, किसी पागलको 'राजा' कहने जैसा है।"

आपको अैसा लगता हो तो भी मै अपनी बात पर डटा रहूंगा। ग्रामवासियोंमें काफी ज्ञान भरा है। हम जैसे पुस्तक-पडितोके लिये तो अुनके पास नये जानने योग्य ज्ञानका भंडार भरा रहता है। हम शिक्षित है और वे अशिक्षित, अिसलिये हम अुनके शिक्षक बनकर गावोंमें जाते हैं। लेकिन जब हम अुनके सपर्कमें आते है तब हमें मालूम पडता है कि वे अशिक्षित लोग अनेक बातोंमें हमारे गुरु बनने योग्य हैं।

हम ज्ञान लेने या देनेका — शिक्षणका — विचार करते हैं, तो हमारी दृष्टिके सामने केवल ककहरा पढना और लिखना ही आता है। हम अपनेको शिक्षित और गावके लोगोको अशिक्षित मानते हैं, वह भी केवल अिसलिये कि हमें यह कला आती है और अुन्हें नही आती।

हम अुन लोगोको कुछ सिखानेका विचार करते हैं, तब कक्का सिखानेके सिवा और कुछ हमें शायद ही सूझता है। यही अेक बात हमें अुनसे अधिक आती है। अपनी पाठशालाओंमें हमने और भी बहुत कुछ सीखा होता है। देश-विदेशका अितिहास और भूगोल, गणित और भूमिति, तथा पदार्थ-विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, खगोलशास्त्र जैसे विज्ञानोके बारेमें भी थोडी-बहुत शिक्षा हमें मिली होती है। लेकिन हमारे दिमागमें अेक विचित्र भ्रम घुसा रहता है कि हमारा यह ज्ञान अिन अशिक्षित लोगोके सामने प्रगट करना भैसके आगे बीन बजाने जैसा है, अग्रेजी आये बिना यह सारा ज्ञान मनुष्य कैसे समझ सकता है? और अग्रेजी शब्दोका प्रयोग किये बिना हम भी अुन्हें कैसे समझा सकते है? अिसलिये अशिक्षित लोगोको जबरदस्ती बैठकर अुन्हें अक्षरज्ञान देनेकी बात ही हमें सूझती है।

अपने मनमें हम अुन पर तरस खाते रहते हैं कि कब वे कक्का सीख जायगे, आगे चलकर कब अग्रेजी सीखेंगे और कब गावठी मिटकर सम्य लोगोकी श्रेणीमें आयेंगे। हम अुन्हें कक्का सिखाने बैठते है, तब भी हमारे मनमे बडी निराशा ही होती है।

"शायद बेचारे मातृभाषाकी दो पुस्तकें पढना सीख जायगे, लेकिन अिससे अुन्हें क्या लाभ होनेवाला है? सच्चे शिक्षित तो वे तभी बन सकते है जब तेजीसे अग्रेजी पढ सकें और बोल सकें। अितना वे कब पढेंगे और हम कब पढायेंगे?" हमारा प्रयत्न हमें व्यर्थ जाने जैसा लगता है।

लेकिन यदि हमें आखें हो और जहा जिस रूपमें ज्ञान मिले वहासे अुसे ग्रहण करनेके लिये हमारी बुद्धि लालायित रहती हो, तो हम तुरन्त समझ जायगे कि ग्रामवासी भले ही अशिक्षित हो, फिर भी अुनसे हमें ज्ञानका भंडार मिल सकता है। गावोंमें विविध धंधे करनेवाले लोगोको अुन धंधोका अच्छा ज्ञान होता है। किसान, चुनकर, बढाई, लुहार, राज, कुम्हार, भाले, रवारी, चमार, मोची आदि सभी अपने-अपने कामके अच्छे जानकार होते हैं। हम केवल पढना-लिखना ही सीखे होते है। हमें

पाठशालाओंमें किसी प्रकारकी कला या कारीगरीका अनुभव प्राप्त नहीं होता। अतः हमारे लिये तो वे सचमुच हर प्रकारसे गुरु बनाने लायक ही होते हैं।

जब हम यह देखते हैं कि किसानोंको अपने अनुभवसे फसलो, जमीन तथा अलग अलग अंतुकी खेतीके बारेमें कितनी जानकारी होती है, तो हम आश्चर्यमें डूब जाते हैं। असा ही आश्चर्य हमें अन्य ग्राम-कारीगरोंके कामोंसे हुअे बिना नहीं रहेगा। वे पाठशालाके शिक्षकोंकी तरह हमें टाटपट्टी पर बैठकर, हाथमें किताब देकर और स्वयं काले तख्तेके सामने खड़े होकर यह ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें ज्ञानकी भूख हो, तो जिस जगह वे काम करते हो वहा जाकर हमें उनके साथ काममें जुट जाना पडेगा। अन्हे नम्रतासे प्रश्न पूछने होंगे। वे समय-समय पर बातचीतके दौरानमें अपने बुद्धोंको भेद सूत्रमय भाषामें हमारे सामने खोलते जायगे।

लेकिन उनके ज्ञानकी तिजोरी कब खुलेगी, यह आप जानते हैं? जब हम उनके साथ जुडकर उनका बुद्धोंग करने लगेगे तभी। वे देखेंगे कि स्वयं तो कैसे हसते-खेलते और सफाईसे अपना काम करते हैं और हमारे तालीम न पाये हुअे हाथ-पैर ठूठकी तरह मुडते ही नहीं हैं, यह दृश्य देखकर अन्हे हम पर दया आयेगी, और दयाके असे किसी क्षणमें वे अपने ज्ञान-भंडारका अकाध सूत्र हमें दे देंगे।

लेकिन हम तो ठडी छायामें बैठकर केवल उनसे प्रश्न ही पूछते रहेंगे। अनुभवके अभावमें प्रश्न भी हमें ठीकसे पूछते नहीं आयेंगे। अिससे हमारे गुरु तुरन्त हमसे अूब जायगे, और अपने ज्ञान-भंडारका द्वार बद कर देंगे। अन्हे लगेगा कि हम केवल मजाक और कुतूहलकी वृत्तिसे प्रश्न पूछा करते हैं। यह अन्हे निकम्मोंका लक्षण लगेगा। मनमें वे सरल भावसे सोचेंगे कि अगर हमें सच्ची जिज्ञासा है, तो हम उनके साथ काममें क्यों नहीं जुट जाते? शायद मुहसे वे असा नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान देनेके लिये उनका मुह भी हमारे सामने नहीं खुलेगा।

अिस तरह ग्रामगुरुओंसे हमें ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उनकी पद्धतिसे ही उनकी पाठशालामें हमें सीखना चाहिये। हमारे अनघड हाथोंमें जैसे-जैसे कारीगरी आती जायगी और ग्रामगुरुओंका मुह खुलता जायगा, वैसे वैसे हम समझते जायगे कि हमारी वैज्ञानिक पुस्तकोंके सिद्धान्त हमें पग-पग पर उनकी शिक्षामें मिलते हैं। अिसके अलावा, यदि हम केवल परीक्षा पास किये हुअे पडित नहीं होंगे, बल्कि सच्चे अर्थमें शिक्षित होंगे, तो हमारे मनमें उन बुद्धोंगोंके बारेमें अधिक जाननेकी अिच्छा अुत्पन्न होगी, उनसे सबधित पुस्तकोंका हम अध्ययन करेंगे, और उनमें से हमारे ग्रामगुरुओंकी जरूरतकी बातें ढूढ-ढूढ कर अन्हे देते जायेंगे। जो लोग ग्रामवासियोंके लिये अक्षरज्ञानकी पाठशालाये खोलते हैं, वे अन्हे नया सीखनेके लिये बहुत मदबुद्धि ठहरा देते हैं। लेकिन अिस प्रकार अन्हे नया ज्ञान देते समय हमें अनुभव होगा कि वे असी आतुरतासे नये ज्ञानको पीते हैं, जिस आतुरतासे प्यासा आदमी पानी पीता है।

अब ग्रामवासियोंके लिये हमारे मनमें आदर और प्रेम अुत्पन्न करे असा उनका अेक और गुण आपको बताता हू। हम ग्रामसेवक अपनेको स्वदेशी-धर्मके अुपासक

मानते हैं और उस धर्मको गावोंमें फिरसे स्थापित करना चाहते हैं। जिसीलिअे हम चरखा और अन्य ग्रामोद्योगोकी बात लेकर वहा जाते हैं।

यदि हमें आखें होगी तो हम देखेंगे कि यद्यपि गावों पर विदेशीका जोरदार हमला होता रहता है, फिर भी वहाके लोगोके खूनमें से स्वदेशी-धर्मका पूरी तरह नाश नहीं हुआ है। वश-परपरासे वह अनुमे अुतरता चला आया है। स्वदेशी-धर्मके लिअे अुन्हें स्वाभाविक आदर है। अुसका भग होते देखकर अभी भी अुनका मन दु खी हो जाता है।

हमे किसी भी चीजकी जरूरत पडी कि हमारे पैर सीधे बाजारकी ओर मुड जाते हैं। यह दूसरी बात है कि बाजारमें जाकर हम स्वदेशीके अुपासक होनेके कारण खूब पूछताछ करके स्वदेशी वस्तु ही लेनेका आग्रह रखेंगे। लेकिन गावके आदमीको जब किसी चीजकी जरूरत पडती है तब वह क्या करता है? वह बाजारकी तरफ देखता ही नहीं। अुसे पहला विचार यही आता है कि यह चीज मैं अपने हाथसे ही बना लू। अुसके लिअे जरूरी कच्चा माल वह अपने आसपास ही कहीसे ढूढ निकालता है। अुसे बनानेके लिअे कोअी औजार जरूरी हो तो अुसे भी वह किसी घरेलू चीजकी मददसे अपनी सूझ-बूझ द्वारा बना लेता है और अपनी जरूरतकी चीज खडी कर लेता है। वह चीज बनानेमें कोअी कठिनाअी हो, जरूरी कच्चा माल आसपास न मिल सकता हो, या बनानेके लिअे अुसके पास समय न हो, तो वह यथासभव अुस चीजके बिना चला लेता है और कठिनाअी भोग लेता है। अुसके स्वभावमे स्वदेशीकी अैसी गहरी जडें जमी हुअी है।

आज दियासलाअीका गावों पर कितना भारी हमला हो रहा है? फिर भी गावके लोग अभी तक चूल्हा जलानेके लिअे पडोसीके चूल्हेसे आग ले आते हैं, और अेक दीया जलने पर अुसमें से पास-पडोसके कितने ही दीये जल जाते हैं। आज भी अुन्होने चकमकको विलकुल भुलाया नहीं है। रस्सीकी जरूरत पडने पर वे यहा-वहासे सन या भिडी या अैसा ही कोअी दूसरा रेशा तलाश करके अुसकी रस्सी तैयार कर लेते हैं। चटाअीकी जरूरत पडती है, तो कहीसे घास या नारियल अथवा ताडके पत्ते बीन लाते हैं और अपने हाथसे चटाअी बुन लेते हैं। कपडे धोनेके लिअे हमारी तरह साबुन खरीदने बाजार दौडना अुनके स्वभावमें नहीं है। वे गावकी सीमा पर जाकर खारी मिट्टी खोद लाते हैं, अथवा अरीठे या हिंगोट तोड लाते हैं। बीमारीमें दवाकी जरूरत पडने पर हम यदि स्वदेशीके बहुत आग्रही हुअे तो देशी वैद्यके पास दौडे जाते हैं या किसी देशी कारखानेकी दवा ले आते हैं। लेकिन ग्रामवासियोको अैसे समय क्या सूझता है? वे आसपाससे कोअी वनस्पति तोड लाते हैं या कोअी जडीबूटी खोद लाते हैं।

सभी चीजें हाथसे बनाना सभव नहीं होता। हाथसे न बनाअी जा सकनेवाली किसी चीजकी जरूरत पडने पर वे गावका ही कोअी कारीगर ढूढते हैं। नअी सन्धताके जालमें फसे हुअे अुनके लडके अपने गावके दर्जी या मोचीकी ओर ध्यान न देकर दूसरे गावसे कपडे, जूते वगैरा सिलवा लाते हैं, तो अुनका स्वदेशी स्वभाव दु खी हो जाता है। वे अैसा मानते हैं मानो कोअी बडा पाप हो गया हो। गावका कारीगर खाली न हो

और उसके पास चीज तैयार न हो, तो वे स्वयं कठिनायी झुठा लेते हैं, उसके बिना चला लेते हैं, लेकिन पैसा खर्च करके चाहे जहासे ले आनेकी जल्दी वे नहीं करते। और बहुत बार अमि तरहकी चीजें भी जैसी बनाते ओयें वैसी खुद ही बना लेना उन्हें अच्छा लगता है।

हम गावमे पहले-पहल चरखा लेकर जाते हैं, तब इस नयी वस्तुके प्रति अपना आकर्षण वहाके लोग किस तरह बताते हैं, यह देखने जैसा होता है। वास्तवमें चरखा गावकी चीज है, लेकिन मिलोका गावो पर अितना भयकर आक्रमण हो चुका है कि आज चरखा वहाके लिअे अेक नयी वस्तु बन गया है। हम देखेगे कि अुन लोगोके स्वदेशी स्वभावको वह तुरन्त पसंद आ जाता है। घरका कपडा घरमें बना लेनेका विचार ही अुन्हे सीधा, सच्चा और अिभीलिअे आकर्षक लगता है। कुछ लोग तुरन्त बाडेमे से लकडीके टुकडे ढूढकर ले आते हैं और हसियेसे चरखा बनाने लग जाते हैं। कोअी अधिक सादी बुद्धिवाले लोग तकली बना लेते हैं, खेतमें से थोडासा कपास बीनकर तार निकालने लगते हैं और हमे अुत्साहसे अपना नया सर्जन दिखाते हैं। कोअी कोअी तो करघा, जो जरा अधिक कारीगरीवाला यंत्र है, बना लेनेकी हद तक भी जाते देखे गये हैं। अुनका स्वदेशी दिमाग इस रास्तेसे ही चलता है। लेकिन हम यह आशा लगाये बैठे रहते हैं कि वे हमें तैयार चरखा ला देनेको कहेगे, और यदि अुनकी तरफसे अैसा आर्डर तुरन्त न मिले तो हम मनमें निराश हो जाते हैं, और ग्रामवासियोका स्वदेशी दिमाग जिस दिशामें काम करता है, अुस दिशामें हम अपनी अधीरताके कारण रस या अुत्साह नहीं दिखाते और अुन्हे प्रोत्साहन नहीं देते।

यह सच है कि गावके लोगोमे स्वदेशीके लिअे राष्ट्रीय दृष्टि नहीं होती। वे अितना तो जानते हैं कि पुराने जमानेमें लोग घर-घरमे अपने हाथसे ही सूत कातते थे और गावमें ही कपडा बुन लेते थे। लेकिन इस कला-कारीगरीका नाश कब हुआ, कैसे हुआ, किस देशके कपडे हिन्दुस्तानको पहनने पडे, देशी मिलोका कपडा भी सच्चे अर्थमें स्वदेशी क्यों नहीं कहा जा सकता, स्वदेशी-धर्म छोडा अिसीलिअे हमने स्वराज्य कैसे खोया, स्वदेशीकी फिरसे स्थापना करनेके लिअे देशमें कैसे कैसे प्रयत्न आज तक हुअे हैं — ये सब बातें हमें अुन्हे कहनी होगी। कपडेके बारेमे ही नहीं, लेकिन अपूर बताये गये दियासलाअी, रस्सी, साबुन, दवाअो आदिके धन्धे, लोहे और फौलादके धधे, रगाअी और छपाअीके धधे, जहाजरानीका धधा — सब कैसे नष्ट हो गये और अुन्हे फिरसे कैसे सजीव किया जाय, यह सब भी अुन्हे राष्ट्रीय दृष्टिबिन्दुमे समझाना होगा। अुनकी खेतीमें भी सब अपने अपने घरका ही विचार करने लगे और किसीको राष्ट्रीय विचार नहीं सूझे, अिससे खेतीकी कैमी तबाही हुअी और आज भी हो रही है, यह भी हमें अुन लोगोको समझाना पडेगा। हमारी अुन बातोको वे अुसी तरह तुरन्त ग्रहण कर लेंगे, जिस तरह मछलिया पानीमें डाली हुअी आटेकी गोलिया तुरन्त पकड लेती हैं। स्वदेशीकी जडें तो अुनके स्वभावमें जमी ही हुअी हैं। हम प्रेमसे अुन्हे सीचेंगे, तो अुनमें से नये डाल-पत्ते फूट आयेगे।

ग्राम-जनतामें परस्पर सहायता करनेका गुण भी अतिने सुन्दर रूपमें काम करता है कि उसे देखकर हम अनुकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। हम पढ़े-लिखे लोग पड़ोसमें कौन रहता है यह भी नहीं जानते, विपत्ति या आफतमें पड़ोसियोंकी सहायता करने जाना तो दूर रहा। गावके लोगोका बरताव अिस तरह अपने-आपमें केन्द्रित, स्नेह-विहीन या सहानुभूति-हीन नहीं होता।

गावमें घरों पर छप्पर डालनेका मौसम आता है, तब सारा गाव उस काममें जुट जाता है। उस समय क्या हरएक घर पर उसी घरके व्यक्ति काम करते हैं? नहीं। हम देखें तो मालूम पड़ेगा कि वहा परस्पर सहायता करनेवाली छोटी-छोटी टोलिया बनी हुयी होती है। सारी टोली पहले एक घर पर छप्पर डालती है, फिर दूसरे घर पर, फिर तीसरे पर। अिस तरहका परस्पर सहयोग सब घरों पर छप्पर छा जाने तक चलता रहता है।

और सब घरोंमें मनुष्योंकी शक्ति अेकसी नहीं होती। किसी-किसीके पास साधनोका भी पूरा सग्रह नहीं होता। किसी घरमें अकेला ही आदमी होता है, जो बीमार पडा होता है। किसी घरमें सिर्फ छोटे बालक होते हैं, जिन्हें अुनके मा-बाप निराधार छोडकर मर गये हैं। फिर भी किसीका काम बाकी नहीं रहता। कौन कितना घाटेमें रह गया और किसे कितना लाभ हुआ, अिसका कोअी हिसाब नहीं लगाता।

शहरी लोग अिस तरह परस्पर सहायता करनेके लिये निकलेगे ही नहीं, और निकलेंगे भी तो पहलेसे ही सारा हिसाब रुपया-आना-पाअीमे लिखने बैठ जायगे। अिससे कितने ही गरीब और निराधार लोगोकी लज्जा चली जाती है। गावके लोगोका स्वभाव ही अैसा है कि वे सबको ढक लेते हैं, सभाल लेते हैं। अिसमें किसीने किसी पर अुपकार किया है, अैसा भी वे नहीं मानते।

गावका मुख्य अुद्योग खेती-बाडीका है। अिसमें यदि परस्पर सहायता करनेका गुण अुन लोगोमें न हो और सारा व्यवहार पैसेके जोर पर चले, तो कितने ही लोगोकी खेती नष्ट हो जाय। बैलकी जोडीको पूरे साल पाल सकें, अैसी शक्ति सबकी नहीं होती। अैसे लोग अेक बैल रखते हैं और अेक-दूसरेको बैलकी मदद देकर अपना काम चला लेते हैं। गावोंमें अैसे बहुतसे अुदाहरण मिलते हैं। फिर फसल-कटाअी, कपास-बिनाअी, बुवाअी, घास-कटाअी जैसे काम निकलते हैं, तब प्रत्येक किसानको कअी आदमियोंकी जरूरत पडती है। परन्तु घर-घरमें अितने आदमी कैसे हो सकते हैं? पैसा खर्च करके मजदूर लाने हो, तो भी कुछ गरीब स्थितिवाले अुतनी शक्ति नहीं रखते। परन्तु गावके अेकअीव और अेक-कुटुम्ब जैसे रहनेवाले लोग सहकारी मडलियोंमें निकल पडते हैं और सबका काम अच्छी तरह पार लग जाता है, किसीका काम रुकता नहीं।

गावोंमें भी जो व्यापारकी दृष्टिसे खेती-बाडी वगैरा धंधे करते हैं, वे सारा हिसाब पैसोंमें ही गिनते हैं। अिसलिये अैसा सुन्दर व्यवहार अुनमें कभी देखनेको नहीं मिलता। लेकिन गरीब वर्गके किसान, जो अपनी मेहनतसे खेती करते हैं, अपनी जरूरतकी चीज अुत्पन्न करनेकी दृष्टिसे माल पकाते हैं, और जिनके पास जमीन और साधन भी

अपनी आवश्यकता जितने ही हैं, अनुमे अभी तक अंशा सुन्दर व्यवहार और स्वभाव काफी मात्रामे देखनेको मिलता है।

हम सेवकोके लिये तो ऐसे ग्रामवासी अनेक प्रकारसे उपयोगी होते हैं — खास तौर पर हम नये-नये गावमे रहनेके लिये जाते हैं, तब यदि कोयी ग्रामवासी सज्जन हमारे लिये रहनेकी जगह दे देते हैं, तो उसे लीपने-पोतनेके लिये बिना कहे गावकी बहने निकल पडती है। लोग अिकट्ठे होकर हमारे लिये झोपडी या मडप बना देते हैं। इसमे किसने कितना सामान दिया, किसने कितनी मेहनत की और किसने कितना उपकार किया, इसका हिमाव करनेकी बात किसीको स्वप्नमें भी नहीं सूझती।

लोगोका यह गुण निजी मामलो तक ही सुरक्षित रहा है। लेकिन देशके रीति-रिवाज बहुत बदल जानेसे और 'यथा राजा तथा प्रजा' हो जानेसे सार्वजनिक कामोमें वह जितना चाहिये अतना आज प्रगट नहीं होता। गावके तालाब पहलेकी तरह समय-समय पर खोदे नहीं जाते, कुअें साफ नहीं किये जाते, बाध बाधे और मरम्मत नहीं किये जाते, पगडडियो और रास्तोकी कोयी देखरेख नहीं रखता, जो धर्मशालाअें और मंदिर पुराने लोग बनवा गये हैं उनकी रक्षाके लिये प्रयत्न नहीं किया जाता। पहले तो यह सब काम गावके ही लोग अिकट्ठे होकर परस्पर सहायताके अपने गुणसे कर डालते थे। आज ऐसे कामोके लिये अुन्हें सरकारकी ओर ताकते रहनेकी आदत पड गयी है। अनुमें अेक प्रकारका आलस्य भर गया है। यह सब करनेकी आदत छूट गयी है। फिर भी कोयी आगे बढ कर पुकार अुठाता है, तो खूनमें रहा अनुका पुराना गुण तुरन्त झलक अुठता है और वर्षोंसे अुपेक्षित दशामें पडे हुअे गावके कामोको लोग आनन्दपूर्वक कर डालते हैं।

सेवकोको ऐसे प्रेमी लोगोसे निजी सेवा करवानेमें बहुत सकोच रखना होगा। परन्तु सार्वजनिक कामोमें ग्रामजनोके इस गुणका फिरसे अुपयोग करनेमे सेवकोको अपनी सारी कलाका प्रयोग कर दिखाना होगा। अैसे कितने ही काम हमने अूपर गिना दिये हैं। अुसी तरह गावकी गलिया और सीमा साफ करनेके लिये अनुकी सहकारी टोलिया खडी की जा सकती है, पेड लगानेका काम किया जा सकता है, गावके चरागाहोमें कटीले पेड बढ गये हो तो अुन्हें साफ किया जा सकता है। गावके आसपास गढे हो गये हो और अनुमें पानी भरकर मच्छर पैदा होते हो तथा इसके परिणामस्वरूप मलेरिया बुखार गावका पीछा न छोडता हो, तो लोगोको यह स्थिति समझाकर गढे भरवानेका आयोजन किया जा सकता है। अैसे बहुतसे काम आज लोगोके हाथ या कुदाल न लगनेके कारण मृतप्राय स्थितिमें पहुचे हुअे दिखायी देते हैं।

बहुतोकी इस परसे यह धारणा बन जाती है कि गावके लोग आलसी हैं, इसीलिये अैसा होता है। लेकिन सार्वजनिक कामोमें सदा आगे बढकर मार्ग दिखानेवाला कोयी नि स्वार्थ सेवक होना ही चाहिये। अैसे सेवक मिल जाते हैं तब ग्रामवासियो जैसे लगनवाले और मेहनती लोग दूसरे शायद ही देखनेमें आते हैं।

आलसीपनकी जड़ें

गावोंकी जनताके गुण तो जिसके पास देखनेके लिये सहानुभूतिवाली आखें होगी उसीको दिखायी देंगे, अन्य लोगोको वह जनता अवगुणोका भंडार ही दिखायी देगी। गावोंमें दरिद्रताके बादलोकी अतनी घनघोर घटा छापी रहती है कि उनुके आरपार होकर गुणोकी किरणें दिखायी देना सरल नहीं है।

अनुका सबसे बड़ा अवगुण, जो सबकी नजरमें आता है, अनुका आलसीपन है। अनुका शरीर जितना आलसी है उसकी अपेक्षा अनुका मन अधिक मद या जड़ देखनेमें आता है। अपने काम-धंधेमें अन्हे जैसे कोयी रस ही नहीं होता, जो काम किये बिना चल ही नहीं सकता उसे वे बेगारकी तरह कर लेते हैं। तब फिर सार्वजनिक कामोंमें अत्साहसे भाग लेते वे कैसे दिखायी दें? उनुके अिस मन्द स्वभावका परिचय सेवकोको अच्छी तरह मिल जाता है, और अिस कारण बहुतसे सेवक गावकी जनता और देशकी स्वतंत्रताके बारेमें निराश हो जाते हैं।

लेकिन गावके लोगोमें आलस्य है, अैसा कह कर निराश होना, अन्हें छोड़ देना, क्या हम सेवकोके भी आलसीपनकी निशानी नहीं है? गावोंमें आलस्य तो है, लेकिन उसकी जड़ कहा है, यह खोजना हमारा कर्तव्य है। अिसकी खोज करें तो हम देखेंगे कि लोगोका यह अवगुण अनुकी परिस्थितियोका फल है। वैसी परिस्थितियोमें अच्छेसे अच्छे मनुष्य भी अनुके जैसे आलसी बने बिना रह नहीं सकते। खोज करेंगे तो हमें यह भी मालूम होगा कि अनुके अिस अवगुणका थर हटाया जा सके, तो उसके नीचे गुणोके रत्न छिपे होते हैं।

पहली बात तो यह है कि विदेशी और शहरी कारखानोके आक्रमणसे गावोंके धंधे बढ़ हो गये हैं और मुहल्लेके मुहल्ले बेकार हो गये हैं। बुनकरोकी बस्तीको देखिये, चमारोकी बस्तीको देखिये, कुम्हारोकी बस्तीको देखिये, ग्वालोकी बस्तीको देखिये, रंगरेजो और छपायी करनेवालोकी बस्तीको देखिये। सब बेकार और सूनी हो गयी है। अेक समय ये ही वस्तिया और मुहल्ले अुद्योग-धन्धोसे कैसे गूँज अुठते थे। वहाके पुरुष, स्त्री और बच्चे भी काममें कैसे मशगूल रहते थे। आज कुछ साहसी लोग गाव छोड़कर देश-विदेशमें निकल गये हैं, दूसरे खेतीके मजदूर बन गये हैं। लेकिन खेती भी कितनोके निर्वाहका भार अुठाये? अिस तरह आ पड़नेवाली अनिवार्य बेकारीके कारण लोगोका अुद्योगी स्वभाव मिट गया है। अिस कारण-परपरामें गहरे न अुतरें और ग्रामवासियोको आलसी कह कर अनुका तिरस्कार करें, तो हम अपना सेवक-धर्म कैसे निभा सकते हैं? वास्तवमें हमारा मुख्य काम गावोकी यह बेकारी दूर करना ही है।

दूसरा कारण है अिस नये जमानेका अप्रामाणिक पैसा-व्यवहार और सरकारके पक्षपातपूर्ण कानून। आज चीजोके वजाय रुपया बड़ा बन बैठा है। अकलमन्द लोगोने

रुपयेका लालच दिखाकर गावोंके सारे व्यवहारको विगाड़ दिया है। खेतीको अन्न पैदा करनेका साधन न रहने देकर रुपया कमानेके व्यापारका अेक साधन बना दिया गया है। किसानोंके साथ साहूकारोंका लेन-देनका व्यवहार तो पहलेसे ही चला आता था। लेकिन जबसे रुपयेका महत्त्व बढ़ा है, तबसे अुनकी साहूकारीमें अस्त्यका जहर मिल गया है और लेन-देनमें छल-कपट करके साहूकारोंने भोले, सादे, विश्वासी लेकिन अपढ किसानोंको तबाह करके अुनकी जमीने अपने नाम पर करा ली है। कानून लोगोंकी रक्षा कर सके अैसी स्थिति भी वे रहने नहीं देते। कानूनी दृष्टिसे आवश्यक खाता तैयार करके और अुस पर सरकारी स्टाम्प लगाकर विश्वासी किसानोंसे अगूठा लगवा लेनेमें वे कभी लापरवाही नहीं करते। और कोअी न्यायालयमें अपना वचाव करने जाय, तो रुपयेके बलवाले साहूकारको अुसे हरानेके बहुतमे रास्ते मालूम होते हैं।

दूसरी ओर, किसान भी रुपयेके लालचमें पड़कर जरूरतकी चीजे अुगानेकी ओर दृष्टि नहीं रखते, और पैसा लानेवाली फसल ही पैदा करते हैं। किसान माल पैदा करके व्यापारियोंको बेचने जाता है और फिर अुन्हींसे अपनी जरूरतकी चीजें खरीदता है। अिस तरह दोनों ओरसे अुसके सिर पर करवत चलती है।

अिस स्थितिके परिणामस्वरूप आज गावोंमें क्या देखनेमें आता है? अधिकाश जमीन अैसे लोगोंके हाथमें चली गयी है, जो रुपयेके लिये ही अुसमें खेती करते हैं। वे भला गावकी जरूरतोंका विचार करनेका अुत्तरदायित्व क्यों स्वीकार करें? “हमारे खेतमें हमने अन्न पैदा नहीं किया, तो क्या बाहरसे नहीं लाया जा सकता? जिसके पास पैसा होगा वह अनाज आदि जो भी चाहिये खरीद लायेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वह भूखो मरेगा, अिसमें हम क्या करें?” वे तो अिसी प्रकार दलील करेंगे? परिणाम यह हुआ है कि खेत मेहनत करनेवाले सच्चे किसानोंके हाथमें नहीं रहे। वे जमीन-जायदादके अभावमें निरे मजदूर बन गये हैं। दूसरोंके खेतोंमें जितने दिन काम मिल जाय अुतने दिन मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन अधिकाश दिन अुन्हें बेकारीमें गुजारने पड़ते हैं। अैसी स्थितिमें अुन्हें आलसी कहकर हम अुनकी निन्दा कैसे कर सकते हैं? अुद्योग-धधा है ही कहा, जिस पर वे मेहनत करें?

लेकिन अल्प दृष्टिवाले लोग शहरोंकी ओर अुगली अुठाकर कहते हैं “गावोंमें जितने बेकार हो वे सब शहरोंमें जाकर किसी अुद्योगमें क्यों नहीं लग जाते?” कुछ लोग शहरोंकी ओर खिच जाते हैं, लेकिन वहा भी आखिर कितने लोग ममा सकते हैं? शहरोंमें बड़े-बड़े कारखाने दिखायी देते होंगे, लेकिन कारखानोंका अर्थ है बहुतसे लोगोंका काम मशीनोंकी सहायतासे थोड़े लोग करे। अिसलिये कुल मिलाकर कारखाने भी लोगोंको बेकार बनानेका ही धधा करते हैं। अिसके सिवा, सारे हिन्दुस्तानके सब कारखाने मिलकर कितने लोगोंको रोजी दे सकते हैं, यह आप जानते हैं? बीस लाखसे ज्यादाकी नहीं।

गावके लोग आलसी, ढीले और निरुत्साही दिखायी दें, तो अुसका तीसरा कारण अुनकी विकराल दरिद्रता है। अिस देशके लोग खानपानकी दृष्टिसे आज जितने

दुखी है, अतने पहले कभी नहीं थे। चारो ओरसे अन्हे चूसनेके लिये नल लगा दिये गये हैं। (विदेशी) राज्य सबसे बड़ा पम्प है और भारतमें अुसके अस्तित्वका प्रजाको चूसनेके सिवा और कोअी अुद्देश्य हो ही नहीं सकता। अुसके सीधे करोके सिवा विदेशी और देशी व्यापार-रोजगारके अनेक नल अुसकी मदद करनेको लगे हुअे हैं। यह चूसनेका काम दिन पर दिन बढ़ता जाता है, और देशसे जो धन जाता है अुसमें से वापस तो कुछ आता ही नहीं है।

पगडीका बल अतमें सिरे पर आता है, अस कहावतके अनुसार अन्तमें असका असर लोगोकी खुराक पर पडता है। कभी दिन तक केवल काजी पर जीनेवाले करोडो लोग — जिन्हें दूध-घीकी तो बात ही क्या, छाछकी बूद भी कभी कभी ही मिलती है और जिन्हें किसी किसी दिन नमकके बिना भी काम चलाना पडता है — अस भारतमें ही हैं। विश्वके और किसी देशमें शायद ही अितने कगाल लोग होंगे। अससे अुनके शरीरमें ताकत नहीं रह गयी है। गावमें जहा जाये वहा कितने ही लोग अशक्त और बीमार दिखायी देते हैं। अैसी स्थितिमें जिन्हें वर्षोंसे रहना पड रहा है, वे लोग यदि निराश हो जाय, भयभीत हो जाय, किसी मनुष्य या अीश्वर पर अुन्हें थोडी भी आस्था न रह जाय, तो क्या असमें अुनका दोष है? अैसी घोर दरिद्रताके कारण ही हमारे ग्रामवासी सकुचित मनोवृत्तिवाले हो गये हैं और आपसके झगडे-टटोंमें फसे रहते हैं। अुनके दुर्बल अगोमें काम करनेका आलस भर गया है और अससे अुनके मनमें भी कोअी अुत्साह नहीं रह गया है। असिलिये अुन्हें किसी नअी बातमें रस नहीं आता। अुन्हें जीनेमें ही कोअी रस नहीं रह गया है — वे मृतप्राय होकर जीते हैं।

अैसी स्थितिमें भी सेवक देखेंगे कि जब हम अुनके प्रति अपने हृदयका सच्चा प्रेम प्रगट करते हैं, जब अुन्हें यह विश्वास हो जाता है कि हम लोग अुनकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न करनेवाले अुनके सेवक हैं, अुन्हें चूसनेवाले नये कपटी सफेदपोश ठग नहीं हैं, तो अुनके बढ हुअे हृदय-कमल खिलने लगते हैं। थोडे ही समयमें अुनके भीतर नवजीवनका सचार होने लगता है, और वे अुत्साह तथा परिश्रमकी वृत्ति भी अच्छी मात्रामें प्रगट करते हैं। पालेसे लगभग जली हुअी वाडीमें कुदरतकी कृपासे फिर नअी कोपलें फूटते कोअी किसान देखे, तो अुसका हृदय कितना प्रसन्न हो अुठता है? गावोमें जानेवाले सेवकोको अैसा ही अुत्साहप्रद दृश्य वहा देखनेको मिलता है, और यह देखकर अुनका सेवा करनेका रस खूब बढ जाता है।

भयोंका भय

गावके लोगोके सिर पर आलसी होनेका जो आरोप है, उससे भी बड़ा आरोप उन पर डरपोकपनका है। यह दोष सिर्फ ग्रामवासियोंमे ही हो ऐसी बात नहीं है, शहरी और पढ़े-लिखे लोगोमें भी है। देशकी सारी जनतामे भयभीतता घर किये बैठी है। तुलना करनेसे मालूम होगा कि गावोंकी अपेक्षा शहरके पढ़े-लिखे लोग अधिक डरपोक होते हैं। अधरेका डर, साप-विच्छूका डर, चोर-डाकूका डर, सिन्धी-पठानका डर, सिपाहीका डर, दडका और जेलका डर। भयके ये सब प्रकार गावोंमें न हो ऐसी बात नहीं है, किंतु पढ़े-लिखे लोगोमे वे बहुत अधिक मात्रामें पाये जाते हैं।

ये सब भय जब प्रत्यक्ष आ पड़ते हैं, तब ग्राम-जनताकी अपेक्षा पढ़े-लिखे लोग बहुत कम मात्रामें मनुष्यत्वको शोभा देनेवाला व्यवहार कर पाते हैं। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग भी अधरेमें जाना मजूर नहीं करते, और ऐसा प्रसंग आ ही पड़े तो उनके पैर कापते देखे जा सकते हैं और छातीकी धड़कन सुनी जा सकती है। शहरोंमें साप-विच्छू कम होते हैं, लेकिन अगर कभी दिखायी दे जाय तो ऐसे लोग स्वयं उनसे दूर दूर भागते रहते हैं और किसी ग्रामीण नौकरसे ही उन्हें मरवाते या पकड़वाते हैं। चोर-डाकूसे तो वे अितने घबराते हैं, मानो उन्हें किसी मनुष्येतर योनिके प्राणी मानते हो। और चोर-डाकूकी शका हो तो घरकी रक्षाके लिये किसी अरब, भैया या सरकारी सिपाहीकी व्यवस्था करने पर ही उन्हें नींद आती है। सिन्धी, पठान, गोरे, चीनी और सामान्य रूपसे किसी भी विदेशीसे वे कितने डरते हैं, इसका लज्जाजनक प्रदर्शन शहरकी सड़को पर या रेलगाडियोंमें रोज देखनेको मिलता है। और सरकारी सिपाही, अधिकारी या जेलके डरका तो पूछना ही क्या? उसकी छायासे बचनेके लिये कितना 'साहब साहब', कितनी खुशामदें, कितनी रिश्वतखोरी चलती है? कोअी आदमी समाजमे चाहे जितना प्रतिष्ठित और सम्मानित गृहस्थ माना जाता हो, लेकिन किसी तुच्छ सिपाहीको देखते ही वह अितना घबरा जाता है जितनी भेड़ भी बाघको देखकर नहीं घबराती।

गावका आदमी भी डरपोक तो है, लेकिन ऊपरके वर्णनकी अपेक्षा प्रत्येक भयके प्रसंग पर वह अधिक स्वाभिमानपूर्ण व्यवहार करते देखा जाता है। अधरेमें उसे भूत-प्रेतकी शका बहुत रहती है, पर वह शका उसे खेतकी रक्षा करनेके कर्तव्यसे रोक नहीं सकती। साप-विच्छू तो उसके रोजमर्राके साथी हैं। उनसे वह बिलकुल नहीं डरता।

चोरोसे गाववाले डरते हैं, लेकिन इसलिये नहीं कि वे चोरी कर जायगे या मार डालेंगे, बल्कि इसलिये कि चोरी होने पर पुलिसकी धावली मचेगी और गवाही देनेके लिये वे हमें कोर्ट-कचहरीके जजालमें फसायेंगे। यह सच है कि गाव पर डाकू हथियारबंद डाका डालते हैं तब गाववाले घबरा जाते हैं और कभी बार तो भगदड़

मचा डालते हैं। उसमें भयका प्रमुख कारण यही होता है कि उनके पास हाथ-पैरके सिवा कोई हथियार नहीं होते। लेकिन ऐसे समय कोई हिम्मत रखकर ललकारने-वाला अगुवा मिल जाय, तो अन्ही ग्रामवासियों से बहादुर लोग तैयार हो जाते हैं और मौतका डर छोड़कर हथियारबंद डाकुओंका मुकाबला करते हैं।

विदेशियोंके डरके सबधमें यह बात है कि वे गावोंमें बहुत आते नहीं हैं और ग्रामवासियोंको रेलगाड़ियों या शहरके बाजारोंमें अधिक जाना नहीं पड़ता। लेकिन उनका डर उनके खूनमें पैठा हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गावोंमें जमींदारी या शराब वगैरका घघा करनेवाले लोग अपने निजी अनुभव परसे यह धारणा बना लेते हैं कि गावके लोग भी विदेशियोंसे डरते ही होंगे। इससे जब उन्हें अपने धधेके सिलसिलेमें ग्रामवासियों पर दबाव डालने और अत्याचार करनेकी जरूरत पड़ती है, और उनके धधे देखनेमें खेती या साहूकारी जैसे होने पर भी वास्तवमें अक या दूसरे बहानेसे ग्राम-जनताका शोषण करनेवाले ही होते हैं, तब वे लोग सिन्धी, पठान, भैया जैसे विदेशियोंको ले आते हैं और उन्हें अपने चौकीदार या खानगी सिपाहियोंकी तरह नौकरीमें रखते हैं। इस योजनासे उनके हेतुकी बहुत अशमें सिद्धि हो जाती है और वे गावके लोगोंको दबावमें रख सकते हैं। चौकीदारोंकी गालियोंके सामने गावके लोग तुरत गाली नहीं देते और उनके डडोंके सामने झट अपने डडे नहीं अुठाते। लेकिन ऐसा मानना भूल है कि इसका कारण गाववालोंका डर है। अक लबे कदवाले पठानको देखकर पडे-लिखे शहरी लोगोंकी छाती धडकने लगती है, लेकिन ग्रामवासियोंमें से अधिकांशको ऐसे शारीरिक भयका अनुभव नहीं होता।

ग्रामीण स्वभावसे ही भले और सहनशील होते हैं। सेठ-साहूकार सफेदपोश और सस्कारी ठहरे। इसलिये उनके प्रति ग्रामजनोके मनमें अक प्रकारका स्वाभाविक आदर होता है। अन्होंने विपत्ति पडने पर अन्न दिया हो, दवा दी हो, तो ऐसे अपकारोंको गाववाले भूल नहीं सकते। इसीलिये उनके नौकरोंसे अकदम लड पडना अन्हें हलकापन लगता है। भलाअीका यह गुण अउन लोगोंकी दरिद्रताके धूरेमें अितना दब गया है कि वह जल्दी नजर नहीं आता। लेकिन सहानुभूतिकी नजरसे देखनेवाला सेवक असे जरूर परख लेगा और देखेगा कि गाली देनेवाले और मारने-वालेको आसानीसे चुप कर देनेकी शक्ति रखने पर भी अपने भीतरकी भलाअी, अुदारता या खानदानियतके कारण ही गाववाले यह सब सह लेते हैं। अपरकी तहको चीरकर जब हम यह देखते हैं, तब उनके प्रति हमारा आदर बडे विना नहीं रहता।

लेकिन दरिद्र मनुष्यके गुण भी दोषके रूपमें ही दिखाअी देते हैं। मारनेवाला चौकीदार तो ऐसा ही मानता है कि वह मेरी लाठीसे डर कर चुप रह गया। लेकिन ग्रामवासी डरता हो तो भी असे डरानेवाली न तो चौकीदारकी लाठी है, न अुसका लम्बा-चौडा शरीर है और न अुसकी दाढी-मूछ है। अुसका डर कुछ और ही प्रकारका है। असे बडा डर यह होता है कि सेठके नौकर पर हाथ अुठाअूगा, तो वह मुझे अनेक तरीकोंसे तग करेगा, सकटके समय अन्न अुधार देना वन्द कर देगा और वंकार वना

कर भूखो मारेगा। जिससे भी बड़ा डर उसे यह होता है कि अगर गुस्सेमें आकर मैं हाथ अठाऊंगा, तो 'चोर कोतवालको डाटे' वाली कहावतका मुझे अनुभव होगा। अल्टे मुझी पर फौजदारी कर दी जायगी, मुझी पर पुलिसकी मार पड़ेगी और अत्याचार होंगे, कोर्ट-कचहरियोकी ठोकर खाते खाते मैं अवमरा और पागल जैसा हो जाऊंगा, धन-बलवाले सेठके सामने वहां मेरी कोखी नहीं सुनेगा और मुझे और मेरे गरीब कुटुम्बको वे लोग अकारण कैदखाने और सजाके चक्करमें डाल देंगे। ग्रामवासी इसी डरसे कायर बन जाता है, दीन बन जाता है।

वह गोरेसे डरता है, लेकिन इसलिये नहीं कि उसका रंग गोरा है या वह कद्दार और हृष्ट-पुष्ट है। उसकी जेबमें पिस्तौल रहती है, जिसका भी ग्रामवासीको अितना डर नहीं होता। उसका सबसे बड़ा डर यह होता है कि यह आदमी अगर निश्चय कर लेगा तो सरकारी पुलिसकी फौज उसके पीछे पड़ जायगी, जो उसे कोर्ट-कचहरियोकी ठोकर खिलाकर परेशान कर डालेगी, न उसे काम-धंधेके लायक रहने देगी, न खाने-पीनेका ठिकाना रहने देगी। और जिस चक्करमें अक बार पड़ा कि जहां-तहां मार खाते-खाते, गालिया खाते-खाते, धक्के खाते-खाते तथा अपमान सहते-सहते वह पागल ही बन जायगा। वह सरकारी सिपाहीसे इसलिये नहीं डरता कि उसके पास खाकी या काला कोट है, जिस वर्दीमें उसकी सादी आखोको सामान्य कपड़ोके सिवा कुछ भी भयकर नहीं लगता। लेकिन उसके साथ झगडा करने पर सरकारके अत्याचारका चक्र उस पर चलने लगेगा और उसमें से वह किसी भी तरह बचकर निकल नहीं सकेगा, इसी विचारसे वह डरता है और पामर बन जाता है।

जिस प्रकार ग्राम-जनताके सारे भयोका मूल देखने जाय, तो सरकारकी अदृश्य और अवसर पड़ने पर अचूक रूपमें हाजिर होनेवाली दारुण मशीन ही नजर आती है। वह मशीन दया और मायासे रहित है। वह अग्रेजोके लिये जनता पर निरतर आरी चलाती रहती है। अितना ही नहीं, कोखी भी चोर, डाकू या गुडा उसमें रिश्ततका पेट्रोल भर दे, तो उस क्रूर मशीनको वह किसी भी निर्दोष मनुष्य पर चला सकता है। चोर, डाकू, सिन्धी या पठानका सामना करते वक्त या सेठके सामने सिर अठाते समय, नहीं, गावमें किसी भी सिरफिरे आदमीके चाहे जैसे व्यवहारके सामने मुहसे आवाज निकालते समय अक ही सर्वव्यापी भय गावके लोगोको गूगा बना देता है — "अगर थोडा भी मैंने अुनका सामना किया, तो वे लोग किसी न किसी युक्तिसे मुझे सरकारी चक्रमें फसा देंगे।"

जिस परसे सेवक यह देखेंगे कि ग्रामवासी भयभीत जरूर रहते हैं, लेकिन पढे-लिखे लोगोकी तरह अुनका भय शारीरिक नहीं होता। लडने जाने पर सिर फूटेगा या मर्मस्थल पर चोट लग जायगी और मैं मर जाऊंगा — जिस प्रकारका अुनका डर नहीं है। इसलिये अैसे डरपोक मनुष्यके लिये हमारे मनमें जो तिरस्कार अुत्पन्न होता है, वैसा तिरस्कार अुनके लिये नहीं रखना चाहिये। अुनका भय अक सर्वव्यापी, योजना-पूर्वक सगठित, भयकर सरकारी यंत्रसे सम्बन्ध रखता है। वह भय भी अच्छा तो नहीं कहा

जा सकता। कोभी भी भय अच्छा नहीं होता। जिस भयसे अन्हें और हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन भले और स्वभावसे बहादुर ग्रामजनोका जोर सरकारी यंत्रके सामने चल न सके और अुनकी हिम्मत काम न दे, तो अुसमें आश्चर्यकी कोभी बात नहीं है। जैसे एक जबरदस्त पहाडके टूटने पर छोटा पेड दब जाय तो पेडको कमजोर कहकर अुसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, वैसे ही ग्रामवासियोको निर्बल, कायर और निकम्मे कहकर अुनकी निंदा करें, तो वह सचमुच जले पर नमक छिडकने जैसा नीच कर्म ही माना जायगा।

सेवकोको तो प्रेमसे अुनके बीच बसकर, अुनकी सेवा करके, अुनकी लडाओ लड कर, अुनमें से भयकी यह भावना दूर करनी है। यह बात अुनके गले अुतार देनी है कि सरकारी चक्र चाहे जितना भयकर हो और नीच मनुष्योका पक्ष लेकर भले और निर्दोष लोगोको कुचलनेके लिये सदा तैयार रहता हो, तो भी अुसका सामना किया जा सकता है। अगर कोभी किसी भी प्रकारका अन्याय और अत्याचार करे, तो सरकारके डरसे गूगे बनकर अुसे सहन कर लेनेकी जरूरत नहीं है।

अुसका सामना करनेके लिये न लाठीकी जरूरत है, न तलवारकी और न वकीलोके घर दौडघप करनेकी जरूरत है। जरूरत जिस चीजकी है वह ग्रामवासियोको ओश्वरने काफी मात्रामें दे रखी है। अुनमें सच्चाओ है, भलाओ है, अपार सहनशीलता है और सिर काटनेवालेको भी भोजन देनेकी अुदारता है। यह बात भी नहीं कि अुनमें बहादुरीका अभाव है। सरकारकी भयकर मशीनके सामने भी वे अपनी बहादुरीको किस लिये मिट जाने दें? सच्चे और भले मनुष्यके सामने अुस यंत्रके दाते भी अतमें घिस जायगे, अैसा विश्वास क्यों न रखा जाय? अत्याचारी लोगोके अत्याचारके सामने झुककर दुखी और दीन बन जानेकी अपेक्षा अुनकी और सरकारकी मार खाना अच्छा है, लेकिन पामर और लाचार न बनना चाहिये — अैसा सत्याग्रहका मार्ग अुनके सामने हमें रखना चाहिये।

जिनके जीवन कृत्रिम बन गये हैं, जो मौज-शौकके लिये शारीरिक कष्ट सहन करनेमें कायर बन गये हैं, जिनके पेट अितने बढ गये हैं कि सच्चाओ और शरीर-श्रमके रास्ते चलकर भर ही नहीं सकते, अैसे शहरियो पर सत्यका यह शौर्य चढना मुश्किल है। अिन सब बातोको वे हसीमें अुडा देंगे। लेकिन गावके मनुष्य अुन्हें सुनकर सिर हिलाने लगेंगे। ये बातें सुनकर अुन्हें शौर्य भले न चढे, परन्तु ये अुन्हें सीधी, सच्ची और स्वीकार करने जैसी जरूर लगेगी। क्योंकि अुनके स्वभावसे अिन बातोका हर तरहसे मेल बैठता है। यह शौर्य अुन्हें चढ जाय, अुन्हें यह भान हो जाय कि ये चीजें तो हमारे खूनमें हैं, तब तो अुनकी आखोंमें खोभी हुआ चमक फिरसे लौट आयेगी, अुनकी कमजोर आवाज फिरसे ताकतवर बन जायेगी, अुनका नीचे झुका हुआ सिर स्वाभिमानसे अूचा रहने लगेगा, वे गरीब भले हो लेकिन आज जैसे दबू न रहेंगे, और सब अन्यायी, अत्याचारी और शोषक भी अिस बातको समझ जायगे कि अुनके साथ सच्चाओ और मनुष्यतासे ही व्यवहार करना पड़ेगा। सरकारका निर्जीव,

भावनाहीन यत्र भी अुनके आगे रुक जायगा, क्योंकि अुसे चलानेवाले यात्रिक भी तो आखिर मनुष्य-जातिके ही होते हैं न ?

जो सेवक गावके लोगोको अूपर-अूपरसे देखेंगे, वे अुन्हें डरपोक समझ लेंगे, अुनके बारेमे पूरी तरह निराश होकर बैठ जायगे और अपनी निराशाकी छूत गाव-वालोको लगाकर अुन्हें भी निराश बना देगे। अैसे सेवक खादी वगैरा प्रवृत्तियोंके द्वारा अुन्हे पैसे दो पैसेका लाभ भले ही करा दें, लेकिन सब बातोको देखते हुअे अुनका अकल्याण ही करेगे। लेकिन जो सेवक ग्रामवासियोंके सच्चे स्वभावको पहचान लेंगे, अुन्हे अुनके बारेमें अैसी निराशा कभी हो ही नहीं सकती।

प्रवचन ५८

गुणी ग्रामजन

दुनियामें गावके लोगोके अज्ञान, आलस्य, डरपोकपन और दूसरी कितनी ही बुराइयोकी बात कही जाती होगी, परन्तु हिन्दुस्तानके गावोंमें जानेवाले किसी भी व्यक्तिकी नजरमें अुनके कुछ गुण आये बिना नहीं रह सकते। अैसा अुनका सबसे बडा गुण है आदर-सत्कारका। अुनके अिस गुणने सचमुच कहावतका रूप ले लिया है। वे प्रकृतिकी गोदमें बसते हैं, अिसलिअे प्रकृतिकी अुदारता अुनके अग-अगमें समाजी हुअी दिखाअी देती है। अुनके खेत कनसे मन देते हैं। अुनके फलोके वृक्ष फलोके ढेर लगा देते हैं। अिसके सिवा वे विशालतामें बसनेवाले हैं। नीचे जमीन विशाल है, अूपर आकाश विशाल है। यह गुण भी अुनके स्वभावमें अुतरा हुआ लगता है। मेहमानको खिलानेका, अपनी मीठी भाषामें आग्रह कर-करके — रिझा-रिझाकर अुसे तृप्त करनेका अुन्हें शौक होता है। खुद मेहनती मनुष्य ठहरे। कसकर भूख लगना किसे कहते हैं और भूखके समय जो अन्न मिलता है, वह कैसा अमृत-तुल्य लगता है, अिसका अुन्हें अनुभव है। अधिकतर अिसीलिअे भूखोको भोजन करानेमें अुन्हें अितना आनन्द आता होगा।

जिनकी गोचरभूमि गायोंसे शोभित होती है, जिनकी कोठिया अन्नसे भरी रहती है और जिनकी बाडियोंमें भिन्न-भिन्न अृतुओके फल अुतरते हैं, अैसी अच्छी स्थितिके ग्रामवासियोंका हाथ तो अुदार होगा ही। वे अपने सारे हिसाबोंमें मेहमानोकी गिनती हमेशा रखते ही हैं। घर बनाते हैं तो केवल घरके लोगोका समावेश हो अितना बडा ही नहीं बनाते, आनेवाले मेहमान घरमें अच्छी तरह समा सकें अिसका वे खास खयाल रखते हैं। बरतन, खाटें, बिस्तर वगैरा सामान भी वे यह ध्यान रखकर ही जुटाते हैं। लेकिन आदर-सत्कारकी अुदारता गरीबसे गरीब और कगालसे कगाल ग्रामवासियोंमें भी दिखाअी देती है। अुनकी झोपडिया बहुत ही सकरी होती है, दो घोरोके बीचका आगन भी बहुत सकरा होता है। वे खेती-बाडी खो चुके होते हैं, रोज कमाकर रोज खानेकी अुनकी स्थिति होती है। अैसे गरीब लोग भी जुवार-वाजरेकी रोटी और छाछ या

काजी जो भी मिल जाय वही अतिथिके सामने प्रेमसे रखते हैं और उसे खिलाकर आनन्द अनुभव करते हैं।

यह आदर-सत्कारका गुण अच्छी स्थितिके ग्रामवासियोमें आज अतिकी सीमा तक भी पहुच गया है। इसकी जड भले ही अुदारतामें हो, भूखेको तृप्त करनेमें आनेवाले स्वाभाविक आनन्दमें हो, किन्तु आज इसमें मिथ्याभिमान पैठ गया है। सगे-सवधियोको, खास तौर पर समधियोको, पकवान खिलाना, घरमें कोअी भी आया कि चाय पिलाना, फिर दिनमें पाच बार पिलाना पडे या पन्द्रह बार इसका विचार नही रखना, पान-सुपारी, अिलायची, लौंग, बीडी-तम्बाकू वगैरा खुले हाथो देना — यह सब जो आज गावोंमें चल रहा है, अुसमें शुद्ध अतिथि-सत्कारकी भावना ही है, अैसा नही कहा जा सकता। इसने अब व्यवहारका रूप ले लिया है। यह जातिमें प्रतिष्ठा बढ़ानेका साधन बन गया है। अुसमें परस्पर स्पर्धा चलती है। अच्छी आर्थिक स्थिति-वालोके साथ दुर्बल स्थितिवाले लोगोको भी खिचना पडता है, क्योकि प्रतिष्ठामें अुन्हें भी अन्य जाति-भाधियोसे पीछे रहना कैसे अच्छा लग सकता है?

अिसके सिवा, आदर-सत्कारमें स्वार्थ और खुशामदके मिल जानेसे भी अुसमें बुराअी अुत्पन्न हुआ दिखाअी देती है। ग्रामवासी अपने सम्बन्धियोसे भी ज्यादा तडक-भडकसे सरकारी अधिकारियोको खिलाने-पिलाने लगे हैं। यह सब अन्दरकी अुभगसे होता हो, अैसा हमेशा नही मालूम होता। 'देव' को प्रसाद चढानेसे और अुसे शरममें दबानेसे किसी दिन कोअी लाभ होगा, यही विचार अिसके पीछे रहता है। खानेवाला भी यह जानता है। अपना हक समझकर वह आतिथ्य स्वीकार करता है और कुछ कमी हो तो बतानेमें अतिथिकी तरह शरमाता नही।

आदर-सत्कारका गुण यदि आज भी शुद्ध रूपमें कही सुरक्षित है, तो वह गरीब ग्रामवासियोके जीवनमें है। लेकिन खेदकी बात है कि अत्याचार, शोषण और दरिद्रताके दावानलमें अुनका यह गुण जलकर भस्म होने लगा है। अुनकी श्लोपडीमें अुनका और अुनके बच्चोका पेट भरने लायक भी अन्न नही होता। अैसी स्थितिमें अुनके आगनमें मेहमान आयें, तो अुनका अन्तर किस प्रकार प्रसन्न हो सकता है? वे घरमें अेक-दूसरेके प्रतियोगी जैसे बनकर अेक-दूसरेसे चुरा कर कुछ नही खाते और बलवान आदमी दो भाग नही खाता, यही अुनका बडा गुण मानना चाहिये। अुनके खूनमें रही अिस पुरानी अुदारताका आज तो अितना ही अश अुनमें बाकी बचा है।

अतिथिको खिलाकर आनन्द लेनेका तो अुनके जीवनमें प्रश्न ही नही रह गया है। अुन्हें खुद भी खानेमें कुछ आनन्द नही आता। अुनके खानेमें न तो मनुष्यका पेट भरने जितना वजन होता है, न मनुष्यकी खुराक कहलाने योग्य पदार्थ रहते हैं। मिसलअे वे अवेरे कोनेमें जाकर और दीवारकी तरफ मुह करके काजी पी लेना पसद करते हैं, मानो मन ही मन अपनी अैसी रद्दी खुराकके लअे शरमाते हो।

और दरिद्रतामें डूबे अुअे अिन लोगोको अतिथियो पर विश्वास हो, अैसी स्थिति भी कहा रह गयी है? वे सब सुधरे अुअे, पढे-लिखे, सफेदपोश अूचे वर्गोंके

शिकार है। अन्तर्गत जो भी जाता है, वह अन्तर्गत मारता, गाली देता, लूटता और ठगता ही है। सरकारी अधिकारी अन्तर्गत बेगारमें खींचने और अन्तर्गत आगनमें लकड़ी-कड़े, मुर्गें, अंडे, जो भी हो वह छीनने ही जाते हैं। सेठ-साहूकार अन्तर्गत कर्ज देते वक्त तो मोठी-मोठी बातें करते हैं, लेकिन जब कर्ज वसूल करने आते हैं, तब दूसरे ही रूपमें आते हैं और घरमें से दानेकी आखिरी मुट्ठी तक अन्तर्गत ले जानेमें भी अन्तर्गत जरा दुःख नहीं होता। कोअी कथा-पुराण सुनानेवाले तो अन्तर्गत पास जायगे ही क्यों? अन्तर्गत पाससे अन्तर्गत क्या मिलनेकी आशा हो सकती है? अिस तरह अन्तर्गत बाहरके सभी लोगोके अैसे कड़वे अनुभव हुआ करते हैं कि किसी पर विश्वास करना या प्रेम रखना अन्तर्गत लिये संभव ही नहीं रह गया है।

लेकिन अैसे ग्रामवासी भी अपना आतिथ्यका गुण अभी तक अच्छी मात्रामें सुरक्षित रखे हुअे हैं। जब अन्तर्गत मनसे हमारे प्रति रही शका दूर हो जाती है, तब हमारे लिये अन्तर्गत हृदय खिल अन्तर्गत है और वे हम पर अपना भावभीना आतिथ्य जरूर वरसाते हैं। हम सेवकोको वह आतिथ्य चखनेका काफी सौभाग्य मिलता है। हमारे ग्रामवासमें वह कितना माधुर्य भर देता है?

शहरके सभ्य समाजमें हमें आतिथ्यका भाव बहुत कम मात्रामें दीखता है। वहा बहुत हुआ तो लोगोका यह भाव अपने वर्गके अिष्ट-मित्रो तक सीमित दिखाअी देता है। अनजानके लिये तो वहा घरके द्वार सदा बन्द रखनेका फैशन चल पडा है। अिसलिये जब हम ग्रामवासियोका अितना खुला और निष्कपट भाव देखते हैं, तब अन्तर्गत लिये हमारे मनमें प्रेम और आदर अन्तर्गत हुअे बिना कैसे रह सकता है?

आतिथ्य स्वीकार करते समय हम सेवकोको विवेक नहीं छोडना चाहिये। अतिथि-सत्कार करनेवाला विवेककी हृद छोड दे तो वह अन्तर्गत शोभा बढाता है, लेकिन अगर आतिथ्य ग्रहण करनेवाला हृद छोड दे, तो अन्तर्गत योग्यता घटती है। वे चाहे जितना आग्रह करे, फिर भी हमें सादा भोजन लेनेका ही आग्रह रखना चाहिये। जातिवालोंके लिये पकवान बनानेका जो रिवाज पड गया है, अन्तर्गत हम सेवकोको बढती नहीं करनी चाहिये। चाय-काँफी, पान-ब्रीडी वगैरा रिवाजोंमें भी हमारा मिल जाना ठीक नहीं होगा। अैसा करनेसे अिन लोगोको बुरा लगेगा, यह मानकर कभी कभी सेवक आग्रहके वश होते दिखाअी देते हैं। अन्तर्गत स्वभावाके अनुसार अन्तर्गत बुरा लगे और हम अन्तर्गत आग्रहके वश हो जाय, तो अिससे अन्तर्गत सुख मिल सकता है। लेकिन अन्तर्गत तात्कालिक सुख देकर हमें खुश नहीं होना चाहिये। हमें तो आतिथ्य ग्रहण करते समय अपनी योग्यताका — अपने सिद्धान्तोका भी विचार करना चाहिये, साथ ही लोगोके अतिरेक-पूर्ण रीति-रिवाजोका समर्थन न करनेका विचार भी हमें अवश्य करना चाहिये।

ग्रामवासियोके प्रति किसीको भी प्रेम अन्तर्गत हो जाय, अैसा अन्तर्गत अेक और गुण बताकर आजकी चर्चा पूरी करनी है। वह गुण है अन्तर्गत आनन्दी स्वभाव। चारो ओरसे दुःखो और अत्याचारोसे घिरे रहने पर भी वे सदा प्रसन्न दिखाअी पडते हैं, सदा हसते ही रहते हैं। अन्तर्गत प्रसन्न देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें बहुत

वार अपने देश और अपने गावोंके भविष्यके बारेमें निराशा हो जाती है, लेकिन ग्राम-वासियोंके प्रसन्न चेहरे देखकर हमारी निराशा अड़ जाती है। हम स्वदेशी, स्वराज्य, स्वतंत्रता, स्वाभिमानके शिखर पर पहुँचनेका प्रयत्न करते हैं, तब अक्सर थक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रसन्न ग्रामवासियोंके सदा हसते चेहरे देखकर हमारी थकान अंतर जाती है और हमारी आशा फिर ताजी हो जाती है।

अनुका यह आनन्दी स्वभाव कृत्रिम नहीं है, तमाचा लगा कर मुह लाल करने जैसा नहीं है। अपना दुःख, अपमान और कष्ट छिपानेके लिये वे बनावटी हसी हसते हो, ऐसी बात नहीं है।

यो देखें तो अनुके जैसे दुःख और दरिद्रता अिस घरती पर और किसीको नहीं भोगनी पड़ती। वह कहासे आयी है, अिसका अुन्हें पूरा ज्ञान भी नहीं है। पुराने सुखी जमानेकी याद भी अब तो दिन पर दिन धुंधली होती जाती है। अिस स्थितिमें से निकलनेका कोअी अुपाय भी अुन्हे नहीं सूझता। अपने आसपास वे बड़े बड़े लोगोको देखते हैं, पर किसीके बारेमें अुन्हें ऐसी श्रद्धा अुत्पन्न नहीं होती कि वे हमारी मदद करेंगे। धनवान, विद्वान, सासारिक, फकीर—किसीको भी अनुके प्रति सहानुभूति हो, ऐसा कोअी चिह्न ग्रामवासियोंको अनुके चेहरे पर नजर नहीं आता। सबकी आखोंमें अुन्हें ऐसा भाव दिखाअी देता है, मानो वे ग्रामवासियोंको अपने शिकार मान कर ही अनुकी ओर घूर रहे हैं। मनुष्यको निराश करनेवाली अिससे अधिक क्रूर परिस्थितियाँ और क्या हो सकती हैं ?

अितना होने पर भी वे कितने प्रसन्न रहते हैं ? अिसका कारण क्या होगा ? कारण अेक ही है—वे सच्चे हैं, सरल हैं, मेहनती हैं। सच्चा और मेहनती मनुष्य सारी दुनिया अुसे कुरेदकर खाती हो, तो भी किसीको अपना दुश्मन नहीं मानता और सबकी भलाअी करते अुअे अपने काममें लगा रहकर प्रसन्न रह सकता है।

यह तो अनुभवसे समझनेकी बात है। हम स्वयं अपने जीवनमें सत्य और शरीर-श्रमकी जितनी अुपासना करते जाते हैं, अुतना ही हम अपने स्वभावको आनन्दी बनता देखते हैं।

सच्चा और मेहनती मनुष्य मरणासन्न अवस्थाको पहुँच गया हो, तो अुसमें से भी अुसे फिरसे तनकर खड़े होनेमें देर नहीं लगती। आगने चाहे जितनी क्षीण चिनगारीका रूप ले लिया हो, तो भी जरासी गर्मी और हवा मिलते ही वह भडक अुठती है। और भडकनेके वेगका अन्दाज कोअी चिनगारीके क्षुद्र रूप परसे नहीं लगाता। हमारी सच्ची, मेहनती और आनन्दी ग्राम-जनताके बारेमें भी ऐसा ही होनेवाला है। हमारे जैसे अनेक सेवकोंको अनुके साथ रहना पड़ेगा, अनुमें रचनात्मक काम करने पड़ेंगे, अनुके दुःखोका रहस्यमय स्वरूप अुन्हें समझाना पड़ेगा तथा अन्याय और अत्याचारका मुकाबला करनेकी अुन्हें तालीम देनी पड़ेगी। ऐसा करनेमें हमें कअी वर्ष लग जायगे, बहुत वार आगे वह कर पीछे भी लौटना पड़ेगा। पर अनुके प्रसन्न चेहरे देखकर हम फिर मेहनत करने लग जायगे। हमें विश्वास है कि अेक दिन अनुके भीतर नवचेतना अवश्य भडक अुठेगी।

और तब वह आग हमारे रचनात्मक कामकी मद गतिसे बढ़नेवाली नहीं होगी।
अुसकी ज्वालाये तो अपनी तेज गतिसे ही बढ़ेगी।

गावके लोगोके आनन्दी स्वभाव परसे हमारे जैसे सेवक अुनके और अपने देशके भविष्यके वारेमें ऐसा विश्वास रख सकते हैं। अुनके बीच रहना और सुखभोगकी अपनी पुरानी आदत छोडना हमें चाहे जितना कठिन मालूम होता हो, फिर भी अुनका आनन्दी स्वभाव हमें सदा प्रसन्न बनाये रखेगा।

हमारे सगे-सवधी और दुनियाके लोग बहुत बार हमारे गावमें बस जानेसे हम पर तरस खाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जैसा परम भाग्यवान और कोखी नहीं है। अैसे गुणी — अैसे आनन्दी लोगोके बीच बसने जैसा लाभ जीवनमें दूसरा कौनसा हो सकता है ?

प्रवचन ५९

ग्रामवासियोंकी भाषा

जिस तरह ग्रामवासियोके अन्य सब गुणोका परिचय हमें होना चाहिये, अुसी तरह अुनका भाषागुण भी जानने जैसा है। लेकिन अैसा करनेमें हमारी अेक बुरी आदत बाधक होती है।

पढ़े-लिखे लोग अिकट्ठे होते हैं और हसी-मजाक पर अुतर आते हैं, तब हास्य-रस अुपलब्ध करनेके अुनके कुछ खास विषय होते हैं। अक्सर मनुष्यके शारीरिक दोषोका अुसमें प्रमुख स्थान होता है। दूसरा नंबर ग्रामवासियोंकी भाषाका और शहरी वातावरणमें होनेवाली अुनकी विडम्बनाका आता है। स्पष्ट है कि यह हास्यरस बहुत नीची श्रेणीका ही हो सकता है। हास्यरसको अगर अूची श्रेणी पर रखना हो, तो साहित्यके सब रसोंमें अिसके लिखे सबसे अधिक कलाका होना जरूरी है। अैसी कला दो घडी मजाक करने पर अुतरे अुबे लोगोमें कैसे हो सकती है ?

हमारे स्वभावमें रहे अिस बडे दोषका हमें शायद ही भान रहता है। सभ्यसे सभ्य शहरी भी गावके लोगोके ग्रामीण अुच्चारण सुनते ही अपना काबू खो बैठते हैं और खिलखिला कर हस पडते हैं। अैसा करके वे अपनी सभ्यताको — सामान्य विवेक रखनेकी सज्जनताको लज्जित करते हैं, अिसका भी अुन्हें भान नहीं रहता। चाहे जैसी गभीर बात चल रही हो, कोखी ग्रामवासी अपने अूपर गुजरनेवाले दु खोका वर्णन करने आया हो, तब भी सभ्य लोग अिस दोषके वशीभूत हो जाते हैं। मूल बातसे दूर हट कर वे 'हैंडवु, लेंबडो, पेंपळो, च्यम से, आखीवो, लाखीवो' * जैसे देहाती

* गुजरातके चरोतर प्रदेशमें 'हीडवु, लीमडो, पीपळो, केम छे' शब्दोका और सूरत जिलेमें 'आव्यो, लाव्यो' शब्दोका ग्रामप्रदेशमें अुपरोक्त प्रकारसे अुच्चारण किया जाता है। अिन शब्दोके अर्थ क्रमश अिस प्रकार हैं चलना, नीम, पीपल, कैसे हो, आया, लाया।

अुच्चारणो पर जोरोसे हसने लगते हैं और आपसमें ग्रामवासीका खूब मजाक बुडाने लगते हैं। इसमें वे कोसी अनुचित व्यवहार करते हैं या अुस ग्रामवासीका अपमान करते हैं, अैसा अुन्हें विचार भी नहीं आता।

दुख और लज्जाकी बात तो यह है कि हम सेवक भी अुस हलके आनन्दका लालच छोड नहीं सकते।

ग्रामवासियोंका अपमान करके अुनका मजाक बुडानेकी जो आदत हमें पड जाती है, वह हम अुनके बीच सेवा करनेके लिये जा बसते हैं, तब भी हमारे साथ रहती है। वहा भी हम अपने सेवक-मडलोमें परस्पर अुनके बोलने-चालनेके ढग पर हसते हैं, यहां तक कि अुनकी अुपस्थितिमें भी हम हसनेकी यह आदत छोड नहीं सकते। हम पढे-लिखे ठहरे, भाषाके अनेको खेल और करामातें जाननेवाले ठहरे, असिलिये अनेक युक्तिया खोजकर अुन भोले-भाले लोगोसे बार बार हसने जैसे अुच्चारण करवाते हैं और फिर जोरोसे हसते हैं।

सेवकोंकी सभाओंमें भी जब कोसी ग्रामीण अुच्चारणकी आदतवाला व्यक्ति व्याख्यान देता है, तब व्याख्यान चाहे जितना अच्छा हो, गभीर हो और श्रोता कुल मिलाकर वक्ताके प्रति काफी आदर रखते हो, तो भी ग्रामीण अुच्चारण आते ही जनमेजय राजाके मसखरे अृत्विजोंकी तरह हम हसे बिना रह नहीं सकते।

हसनेके इस रसका शिकार बननेवाला ग्रामवासी मित्र इसमें शामिल नहीं हो सकता। ग्रामवासी होनेके बावजूद वह हमारे जितना असम्य और अविवेकी नहीं होता, असिलिये अपने अैसे अपमानके लिये हम पर नाराज नहीं होता। लेकिन अुसका चेहरा अुतर जाता है। अुसे बहुत दुख होता है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अगर हम समझदार हो तो तुरन्त समझ सकते हैं कि अैसे असम्य बनकर हम अपनी सेवककी योग्यताको बहुत नीचा गिराते हैं।

ग्रामवासियोंकी जगह अगर हम खुद हो, तो मजाक बुडानेवालेका मुह नोचे बिना न रहें और शायद अुसके साथ किसी प्रकारका सवध भी न रखें। लेकिन इस बातमें भी ग्रामवासी हमारी अपेक्षा कितने अूचे ठहरते हैं? वे हमारे जैसे भावनाशून्य नहीं बन जाते। हमारी शहरी कुटेवोके बावजूद हममें जो थोडी अच्छाजी होती है अुसीको वे सदा अपनी दृष्टिमें रखते हैं। ग्रामवासी चाहे जितना अपढ हो, देहाती भाषा बोलता हो, और देहाती अुच्चारण करता हो, परन्तु वास्तवमें वह हसीका पात्र हरगिज नहीं है। वह तो अत्यन्त स्नेही और गुणी है।

जितना ही नहीं, अुसकी अैसी भाषा भी प्रेमसे सीखने योग्य होती है। स्त्रियो, किसानो और अलग अलग धधे करनेवाले कारीगरोमें हमने कभी न सुने हो अैसे भाषा-प्रयोग चलते हैं।

मचमुच, गावोंमें जाते ही हमारा ध्यान अुनकी भाषाकी सरलता और मामिकताकी तरफ खिचे बिना नहीं रहता। वे पढे-लिखे नहीं होते और हम बहुतसे लेखको

और कवियोंका साहित्य छान चुके होते हैं। फिर भी अनुकी कही हुई बातें हम ध्यानसे सुने, तो मालूम पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा वे अपने मनके भाव अधिक सुन्दरतासे प्रकट कर सकते हैं। अगर अधिक ध्यानसे सुनें, तो अनुकी भाषामें ऐसे अनेक शब्द-प्रयोग और आकर्षक कहावते पग-पग पर मिलेंगी, जो हमने कभी न सुनी होगी। अनुकी लोक-गीतों और किस्से-कहानियोंका परिचय करें, तो अनुकी रसिकता देखकर हम मुग्ध हो जायेंगे।

अनुकी बोलीमें ऐसी मिठास क्यों न हो? वे जो कुछ कहते हैं, वह अनुकी हृदयके भावोंमें ओतप्रोत होता है। हम पढ़े-लिखोकी तरह वे कृत्रिम भाषण नहीं करते। ग्रामवासियोंकी मीठी, भावनापूर्ण और मार्मिक शब्दोंसे भरी भाषा पर प्रेम उत्पन्न होनेमें हम सेवकोंको जरा भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये। जिसके विपरीत, अगर हम अमसे प्रेम न कर सकें, तो कहना होगा कि हम असिक और अपने पांडित्यका अभिमान रखनेवाले हैं। अनुकी बोली सीखकर हम पढ़े-लिखोकी भाषामें अधिक जोश और अर्थ भरकर उसे समृद्ध ही बनायेंगे।

रानीपरज और भील जैसी आदिम जातियोंकी तो अलग विशेष भाषाओं ही होती हैं। उन्हें आदरसे सीखनेकी हमें कोशिश करनी चाहिये। साहित्य-रसके लिये, भाषाके इतिहास और स्वभावकी जानकारीके लिये ऐसा करना जरूरी है, अतना ही नहीं, सेवकोंके रूपमें अपढ़ लोगोंमें, स्त्रियोंमें और बच्चोंमें काम करते समय अनुकी भाषाके ज्ञानके अभावमें हम बिल्कुल पगु बन जाते हैं। अनुमें काम करनेवाले हमेशा यह अनुभव करते हैं कि अनुकी सभाओंमें हमारे गुजराती भाषाके भाषणों और विवेचनोंका बहुत थोड़ा अंश वे लोग समझ पाते हैं। परन्तु जब अनुकी बोलीमें हम बोलते हैं, तब वे बीच-बीचमें हसते हैं, प्रश्न पूछते हैं और हमारी बातका समर्थन करते हैं और जिस प्रकार अपना रस प्रकट करते हैं।

ग्रामजनोंकी बोलीमें अनेक दो बातें जरूर ऐसी होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती। बात-वातमें गालियोंका मसाला मिलानेकी उन्हें बुरी आदत होती है। जिसके सिवा, वे अनेक-दूसरेसे बोलते समय असभ्यताका यानी तू-तुकारका व्यवहार करते हैं।

लेकिन शहरी लोग भी तो किसी न किसी रूपमें गालियां बोलते ही हैं। यह आदत गावोंमें हो या शहरोंमें—कही भी अच्छी नहीं कही जा सकती। यह असंस्कारिताकी ही निशानी है। लेकिन यह चीज ग्रामवासियोंसे प्रेम रखनेमें क्यों बाधक बने? हम सेवक यदि प्रयत्न करके भी अपनी भाषाको 'साला', 'ससुरा' या 'मेरे बेटे' जैसी सर्वसाधारण गालियोंसे मुक्त रखें, तो ग्रामजनोंसे अनुकी गाली बोलनेकी आदत छुड़ाना कठिन नहीं है।

तू-तुकार हम पढ़े-लिखे लोगोंको विचित्र लगता है, लेकिन क्या वह सचमुच वैसा है? संस्कृत जैसी प्राचीन देवभाषामें भी आजकी अपेक्षा 'तू' जैसे अनेकवचनी सर्वनामका ही उपयोग अधिक होता था। लेकिन तत्कालीन साहित्य आदिको देखकर कोअी यह

नहीं कह सकता कि उस समयके लोग देहाती या असभ्य थे। हरअंकेके लिये बहुवचन 'तुम' शब्दका प्रयोग करना और 'आप' का बहुत उपयोग करना दरबारी सभ्यता है। ग्राम-जनता उसके परिचयमें बहुत कम आती है, इसलिये उसकी बोलीमें हमारी जनताकी पुरानी आदत सुरक्षित है और दरबारी सभ्यताका उसमें प्रवेश नहीं हुआ है। ऐसा समझ लें तो ग्रामजनोके 'तू' शब्दके लिये हमें आदर ही उत्पन्न होगा। और 'तू' में मिठास और हृदयका प्रेम भरा होता है, यह तो कोसी भी सहृदय मनुष्य समझे बिना नहीं रह सकता। जब अंक खेतिहर, भील या रानीपरज जातिका मनुष्य पढ़े-लिखे प्रतिष्ठित शहरी सज्जनको 'तू' कहकर बुलाता है, तो उसके कानको वह विचित्र-सा लगता है, लेकिन उसमें अपमान या तुच्छताका भाव कभी नहीं लगता। सामनेवालेके स्वप्नमें भी अपमानका भाव नहीं होता, तब फिर उसके तुकारमें तो आ ही कैसे सकता है?

जिस तू-तुकारके बारेमें तो हम सभ्य कहे जानेवाले ही वास्तवमें असभ्य और विगड़े हुए हैं। पढ़े-लिखे मनुष्यकी रोजकी बोलचालकी भाषामें तुकारका स्थान न होने पर भी, जब वह किसी ग्रामीणको बुलाता है, तब 'तू' का ही प्रयोग करता है। उसके जिस 'तू' में क्या उस ग्रामवासीके 'तू' जैसी मिठास और स्नेह भरा होता है? कभी नहीं। वह स्वयं सभ्य समाजका मनुष्य है, यही अभिमान उसमें भरा होता है। उसी प्रकार सामनेवाला मनुष्य हमारी बराबरीका नहीं है, हमसे नीचा, मजदूर और देहाती है, वह सम्मान, आदर या प्रेमके योग्य नहीं है, ऐसा स्पष्ट तिरस्कारका भाव उसमें भरा होता है।

जिसमें सिर्फ भाषाका सवाल नहीं है, परन्तु मनकी वृत्तिका सवाल है। गावका मनुष्य भले अलंकार-शास्त्र न पढ़ा हो, भले वह स्वयं तुकारका छूटसे प्रयोग करनेका आदी हो, फिर भी वह तुरन्त समझ जाता है कि शहरी मनुष्यका तुकार उसके तुकारमें भिन्न वस्तु है, तीखे भाले जैसा है।

हम सेवक ग्रामीणोंकी भाषाको सुधारनेका प्रयत्न करें, उससे पहले हमें अपनी भाषाको जिस तुकारसे मुक्त करके सुधार लेना चाहिये। पढ़े-लिखे मनुष्यका अपढ़ ग्रामवासीको 'तू' कहना हमारे समाजमें अतना स्वाभाविक हो गया है कि जिसमें हम कोसी अशोभनीय बात करते हैं, सामनेवालेका अपमान करते हैं, इसलिये हमारे व्यवहारमें कुछ सुधारने लायक दोष है, यह प्रगट सत्य हम जल्दी स्वीकार ही नहीं कर सकते।

हमारा मन तो अंसी दलील भी करता है कि जो जिस योग्य है उससे अधिक देनेसे वह उसे पचा नहीं सकता। हम स्वयं 'आप' के योग्य हैं और वह 'तू' के योग्य है, यह मानो प्राकृतिक अश्वर-निर्मित स्थिति है, ऐसा मानकर ही हम चलते हैं। "हमारे 'तू' कहनेसे गावका मनुष्य अपना अपमान नहीं समझता। उसके लिये वह हमसे वाद-विवाद नहीं करता। यह स्थिति स्वाभाविक न हो तो वह झगडा

किये बिना कैसे रहे ? ” — इस तरह भी दुरी आदतके वशीभूत हुआ हमारा मन अपनी कुटेवका समर्थन कर लेता है।

साधारण पढ़े-लिखे लोगोके अैसे विचार हो यह तो समझमें आ सकता है, लेकिन सेवकोमे भी अैसा ही सोचनेवाले अभी बहुत लोग हैं। विसीलिअे हम देखते हैं कि ग्रामवासियोसे सम्मानपूर्वक बोलनेका सुधार करनेमें वे बहुत शिथिल रहे हैं। ग्रामवासी ‘आप’ के योग्य हैं या नहीं, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि हम सेवक जिनकी सेवा हमें करनी है अुनके प्रति इस असभ्यताके दोषसे मुक्त होना चाहते हैं या नहीं ?

अब आप देखेंगे कि भापाके वारेमें तो ग्रामजनो पर हमें सिर्फ प्रेम और आदर ही अुत्पन्न होना चाहिये। अुलटे, इस विषयमें हमारे अदर ही बड़े बड़े दोष हैं, जिन्हें सेवक होनेके नाते हम जितनी जल्दी निकाल दें अुतना ही अच्छा है।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

दसवां विभाग

आश्रमवासी

हमारा नाम

हमें लोगोकी तरफसे कितने अधिक नाम मिले हुअे है। चलिये, आज हम उन सब नामोमें से अपना सच्चा नाम ढूढ निकाले। हम आश्रम जैसी सस्थामें रहते हैं, जिसलिये कोअी हमें 'आश्रमवासी' कहते हैं, हम सेवा करनेका प्रयत्न करते हैं, जिसलिये कोअी हमें 'सेवक' नाम देते हैं, और हम गावोमें रहते हैं और खादीका काम करते हैं, जिसलिये 'ग्रामसेवक' और 'खादी-सेवक' जैसे विशेष नाम भी हमें लोग देते हैं। जिसके सिवा, समय पडने पर हम लडाअीमें जूझ जाते हैं, जिसलिये कुछ लोग हमें 'सैनिक' भी कहते हैं, और हमारी लडाअी अधिकतर सरकारके साथ असहयोग करनेकी और उसके अत्याचारोके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी होती है, जिस कारण हमारे लिये 'असहयोगी' और 'सत्याग्रही' जैसे नाम भी लोगोमे प्रचलित हैं।

ये सब तो लोगो द्वारा गभीर भावसे दिये गये नाम हैं। लेकिन हमारे तरह तरहके आचार-विचार उनकी दृष्टिमें विचित्र तथा टीका और मजाकके लायक होनेके कारण उन्होंने हमें सुन्दर सुन्दर लाक्षणिक नाम भी दिये हैं। ये सब हमारे प्यारसे रखे हुअे नाम हैं। उनमें से बहुतसे मजेदार होते हुअे भी मार्मिक हैं और अेक अेक शब्दमे हमसे बहुत कुछ कह देते हैं।

अैसा अेक नाम है 'बगल-बैलिया', क्योकि हम बगलमें बैला डालकर हमेशा अेक गावसे दूसरे गावमें घूमते ही अुन्हें दिखाअी देते हैं। हम भटकनेवाले बन गये हो और अेक जगह पर ठहर कर जड जमने ही न देते हो, तो यह नाम सुनकर हमें चेत्त जाना चाहिये।

हमारा दूसरा नाम है 'भाषणवाला'। जिस परसे हम अैसा मानकर फूल न जाय कि हमें बहुत अच्छा भाषण देना आता है। लोगोकी आलोचना तो यह है कि हमें बकवास करनेके सिवा और कुछ आता ही नही।

और वेद-शास्त्र-सपन्न न होने पर भी हमें 'पंडित' की और 'भक्ति' में बहुत छिल्ले होने पर भी 'भगत' की पदवी दी गअी है। अर्थात् हमारे सिद्धान्त तो वेद-मन्त्रो जैमे आदरणीय हैं, परन्तु लोग देखते हैं कि उनका अपदेश हम दूसरोको ही करते हैं, खुद उन पर अमल नही करते। और फिर भी तिलक और मालावाले पुराने 'भगतो' की तरह हम छोटीसी धोती और चरखेके चिह्नोमें ही अपनी भक्तिकी अितिश्री कर देते हैं।

परन्तु अब गभीर भावसे दिये गये नामोको देखें। उनमें 'आश्रमवासी' नाम है तो अच्छा लगनेवाला, परन्तु आश्रम और अुस सुंदर शब्दमें रहनेवाली भावनाओं अितनी महान और पवित्र है कि हमारे जैसे नम्र मनुष्योको आश्रमवासीका बडा नाम

हमारा नाम

हमें लोगोकी तरफसे कितने अधिक नाम मिले हुअे है। चलिये, आज हम उन सब नामोमें से अपना सच्चा नाम ढूढ निकालें। हम आश्रम जैसी सस्थामे रहते हैं, इसलिये कोजी हमे 'आश्रमवासी' कहते हैं, हम सेवा करनेका प्रयत्न करते हैं, इसलिये कोजी हमे 'सेवक' नाम देते हैं, और हम गावोमे रहते हैं और खादीका काम करते हैं, इसलिये 'ग्रामसेवक' और 'खादी-सेवक' जैसे विशेष नाम भी हमें लोग देते हैं। इसके सिवा, समय पडने पर हम लडाखीमे जूझ जाते हैं, इसलिये कुछ लोग हमें 'सैनिक' भी कहते हैं, और हमारी लडाखी अधिकतर सरकारके साथ असहयोग करनेकी और उसके अत्याचारोके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी होती है, इस कारण हमारे लिये 'असहयोगी' और 'सत्याग्रही' जैसे नाम भी लोगोमे प्रचलित हैं।

ये सब तो लोगो द्वारा गभीर भावसे दिये गये नाम हैं। लेकिन हमारे तरह तरहके आचार-विचार उनकी दृष्टिमें विचित्र तथा टीका और मजाकके लायक होनेके कारण उन्होने हमें सुन्दर सुन्दर लाक्षणिक नाम भी दिये हैं। ये सब हमारे प्यारसे रखे हुअे नाम हैं। जिनमें से बहुतसे मजेदार होते हुअे भी मार्मिक हैं और अेक अेक शब्दमें हमसे बहुत कुछ कह देते हैं।

ऐसा अेक नाम है 'वगल-थैलिया', क्योकि हम वगलमें थैला डालकर हमेशा अेक गावसे दूसरे गावमें घूमते ही अुन्हें दिखाखी देते हैं। हम भटकनेवाले बन गये हो और अेक जगह पर ठहर कर जड जमने ही न देते हो, तो यह नाम सुनकर हमें चेत्त जाना चाहिये।

हमारा दूसरा नाम है 'भाषणवाला'। इस परसे हम ऐसा मानकर फूल न जाय कि हमें बहुत अच्छा भाषण देना आता है। लोगोकी आलोचना तो यह है कि हमें बकवास करनेके सिवा और कुछ आता ही नही।

और वेद-शास्त्र-सपन्न न होने पर भी हमें 'पंडित' की और 'भक्ति' में बहुत छिल्ले होने पर भी 'भगत' की पदवी दी गयी है। अर्थात् हमारे सिद्धान्त तो वेद-मत्रो जैसे आदरणीय हैं, परन्तु लोग देखते हैं कि अुनका अुपदेश हम दूसरोको ही करते हैं, खुद अुन पर अमल नही करते। और फिर भी तिलक और मालावाले पुराने 'भगतो' की तरह हम छोटीसी धोती और चरखेके चित्तोमें ही अपनी भक्तिकी अितिश्री कर देते हैं।

परन्तु अब गभीर भावसे दिये गये नामोको देखें। अुनमें 'आश्रमवासी' नाम है तो अच्छा लगनेवाला, परन्तु आश्रम और अुस सुंदर शब्दमें रहनेवाली भावनाओं अितनी महान और पवित्र है कि हमारे जैसे नम्र मनुष्योको आश्रमवासीका बडा नाम

हमारा नाम

हमें लोगोकी तरफसे कितने अधिक नाम मिले हुअे है। चलिये, आज हम उन सब नामोमें से अपना सच्चा नाम ढूढ निकालें। हम आश्रम जैसी सस्थामे रहते हैं, जिसलिये कोअी हमें 'आश्रमवासी' कहते हैं, हम सेवा करनेका प्रयत्न करते हैं, जिसलिये कोअी हमें 'सेवक' नाम देते हैं, और हम गावोमे रहते हैं और खादीका काम करते हैं, जिसलिये 'ग्रामसेवक' और 'खादी-सेवक' जैसे विशेष नाम भी हमें लोग देते हैं। जिसके सिवा, समय पडने पर हम लडाअीमे जूझ जाते हैं, जिसलिये कुछ लोग हमें 'सैनिक' भी कहते हैं, और हमारी लडाअी अधिकतर सरकारके साथ असहयोग करनेकी और उसके अत्याचारोके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी होती है, जिस कारण हमारे लिये 'असहयोगी' और 'सत्याग्रही' जैसे नाम भी लोगोमे प्रचलित हैं।

ये सब तो लोगो द्वारा गभीर भावसे दिये गये नाम हैं। लेकिन हमारे तरह तरहके आचार-विचार उनकी दृष्टिमे विचित्र तथा टीका और मजाकके लायक होनेके कारण उनहोने हमें सुन्दर सुन्दर लाक्षणिक नाम भी दिये हैं। ये सब हमारे प्यारसे रखे हुअे नाम हैं। जिनमें से बहुतसे मजेदार होते हुअे भी मार्मिक हैं और अक अक शब्दमें हमसे बहुत कुछ कह देते हैं।

अैसा अक नाम है 'वगल-थैलिया', क्योकि हम वगलमे थैला डालकर हमेशा अक गावसे दूसरे गावमें घूमते ही उन्हें दिखाअी देते हैं। हम भटकनेवाले बन गये हो और अक जगह पर ठहर कर जड जमने ही न देते हो, तो यह नाम सुनकर हमें चेत जाना चाहिये।

हमारा दूसरा नाम है 'भाषणवाला'। जिस परसे हम अैसा मानकर फूल न जाय कि हमें बहुत अच्छा भाषण देना आता है। लोगोकी आलोचना तो यह है कि हमें वकवास करनेके सिवा और कुछ आता ही नही।

और वेद-शास्त्र-सपन्न न होने पर भी हमें 'पंडित' की और 'भक्ति' में बहुत छिल्ले होने पर भी 'भगत' की पदवी दी गअी है। अर्थात् हमारे सिद्धान्त तो वेद-मन्त्रो जैमे आदरणीय हैं, परन्तु लोग देखते हैं कि उनका अपदेश हम दूसरोको ही करते हैं, खुद उन पर अमल नही करते। और फिर भी तिलक और मालावाले पुराने 'भगतो' की तरह हम छोटीसी धोती और चरखेके चिह्नोमें ही अपनी भक्तिकी अितिश्री कर देते हैं।

परतु अब गभीर भावसे दिये गये नामोको देखें। उनमें 'आश्रमवासी' नाम है तो अच्छा लगनेवाला, परन्तु आश्रम और उस सुंदर शब्दमें रहनेवाली भावनाओं अितनी महान और पवित्र हैं कि हमारे जैसे नम्र मनुष्योको आश्रमवासीका बडा नाम

धारण करना शायद ही शोभा देगा। हमारे स्थानको आश्रमका नाम देनेमें भी हमें सकोच हुआ बिना नहीं रहता।

आश्रम अर्थात् पवित्रता, आश्रम अर्थात् तप, आश्रम अर्थात् त्याग, आश्रम अर्थात् ज्ञान, आश्रम अर्थात् यज्ञ, आश्रम अर्थात् सेवा, आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्य, आश्रम अर्थात् श्रीश्वरमय जीवन, आश्रम अर्थात् अिन सबमें परम आनन्द। अिन सबको अपने जीवनमें अुतारना हमे प्रिय है, अुसके लिये हम सतत प्रयत्न करना चाहते हैं, परतु हम जानते हैं कि कितना ही प्रयत्न करेगे तो भी अिस मामलेमें हम विद्यार्थी अथवा साधककी स्थितिमें ही रहेंगे। जिस दिन हमे यह अभिमान हो गया कि हम सिद्ध बन गये हैं, अुम दिन समझ लीजिये कि हम निकम्मे हो गये। जीवनके अन्त तक हम अिन गुणोंके साधक रह सके और वीचमें थक न जाय, तो भी हम श्रीश्वरका अनुग्रह मानेंगे।

दूसरा नाम 'सत्याग्रही' का है। यह तो हमारे लिये बहुत ही बड़ा होगा। देशमें सरकारके जुल्मोंके खिलाफ सत्याग्रहकी जो लड़ाइया समय समय पर चलती हैं अुनमें हम शरीक हुअे होंगे, परन्तु अितनेसे ही हमें सत्याग्रहीका नाम धारण करनेका अधिकार नहीं मिल सकता। क्या हम जीवनकी तमाम बातोंमें सत्यका आग्रह रखकर अुसकी रक्षाके लिये प्राण निछावर करनेको सदा तैयार रहते हैं? सरकारके अत्याचारोंके विरुद्ध लड़ाई छिडने पर हमने अुसमें भाग लिया, यह तो ठीक किया। परतु क्या हमारी आख अितनी सधी हुअी है कि छोटेसे भी असत्यको हम दूढ़ निकालें? क्या हम अैसे सत्याग्रही हैं कि जहा भी असत्यको देखें, वही अुसके विरुद्ध सत्याग्रह करने खडे हो जाय?

हमारे अपने जीवनमें सत्यके सिद्धान्त पर क्या हम अत्यत सूक्ष्मतासे चिपटे रहते हैं? अैसा न करते हो तो हमें दुनियामें चल रहा असत्य कैसे दिखाई देगा? और दिखाई दे तो भी अुसके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी हिम्मत हममें कैसे आयेगी?

आज ससारमें चारो ओर असत्य, अन्याय, अत्याचार और हिसाका साम्राज्य फैला हुआ है। घरमें, गावमें, जातिमें, समाजमें, धधोमें, बाजारोंमें, देवाल्योंमें और राजकाजमें जहा देखिये वही असत्य फैला हुआ है। फिर भी अपने जीवनमें हमें समय समय पर सत्याग्रह करनेके अवसर क्यो नहीं मिलते? हमारे जीवन ठडे क्यो हैं? हम कैसे चैनसे सो सकते हैं? देशव्यापी पुकार हो तभी हमें सत्याग्रह करनेकी बात क्यो सूझती है? और जब हम सत्याग्रह करते हैं, तब हमारे मनमें सिर्फ लड लेनेका और दुश्मनको परेशान कर डालनेका ही अुत्साह होता है, या सत्यके लिये दुःख सहनेकी पराकाष्ठा करके अुसके हृदयको द्रवित करनेका?

सचमुच सत्याग्रही बनना हमें प्रिय है, परन्तु यह नाम धारण करके घूमना हमें महंगा पड सकता है।

अब 'सैनिक' नामको लीजिये। यह नाम सुनते ही हम सबके सिर हिलने लगते हैं, चेहरे हसने लगते हैं और हमारा मन बोल अुठता है "बस, बस यही है हमारा सच्चा नाम।" आप नये खूनवाले तो अुसे पकड ही लेंगे। और यदि मैं

अुसके गुण-दोषोंमें जाअूगा तो आप सहन भी शायद ही कर सकेंगे। सैनिकका अर्थ है बहादुर आदमी, प्राणोकी परवाह न करनेवाला आदमी, परम साहसी मनुष्य, आगे-पीछेका बहुत विचार न करके आगमें कूद पडनेवाला मनुष्य। फिर भी वह कितना मामूली शब्द है? 'हम बडे ज्ञानी हैं, बडे तपस्वी हैं, बडे सत्याग्रही हैं, बडे सेवाभावी हैं' — अैसा अेक भी अभिमान अुसमें नही है।

अव सैनिककी अिन सब सामान्य कल्पनाओंमें मै कुछ और जोडूंगा। जब हम सैनिकका चित्र खींचते हैं, तब हमारी नजरके सामने फौजका सिपाही होता है। वैसी सेनायें आजकल दुनियाके सभी राज्य रखते हैं। अुन्हें तालीम और कवायद द्वारा अच्छी तरह तैयार किया जाता है। अच्छी तरह यानी कैसे? आपने बताया वैसे बहादुर, प्राणोकी परवाह न करनेवाले और साहसी बनाया जाता है? शायद अैसा ही हो। परन्तु यह न समझिये कि ये गुण तालीम और कवायदसे विकसित होते हैं। अिनसे जिन गुणोका विकास होता है, अुनमे से कअी गुण हमारे लेने लायक जरूर हैं, परन्तु कअी न लेने लायक भी हैं।

सिपाहियोको सीधा तनकर खडे रहना सिखाया जाता है, यह अच्छा है। हम भी वैसे ही सीधे तनकर खडे रहनेवाले सैनिक अवश्य बनें। परन्तु सीधी गर्दन रखनेमें अक्सर हमारे स्वयसेवक लोगोके साथ अुद्धतता और तुच्छतासे पेश आते हैं, अुन पर हुकूमत चलाने लगते हैं। अंग्रेज सिपाहियो और रास्तोका बन्दोबस्त करनेवाले पुलिसके जवानोको लोगोके साथ अिस तरहका असम्य और अुद्धत व्यवहार करना सिखाया गया है, अिससे हमारे देशमें हमें सैनिकोका बहुत ही भद्दा नमूना देखनेको मिलता है। अैसा वरताव किसी भी सच्चे सैनिकको शोभा नही देता। हम तो किसी भी हालतमें वैसे बनना नही चाहते। हम सीधे खडे रहेंगे, मगर लोगोके साथ विनयका व्यवहार करेंगे, अुन पर सरदारी नही करेंगे, परन्तु अुनकी सेवा करनेको सदा तत्पर रहेंगे, सीधे खडे होने पर भी हमारे चेहरो पर निर्जीव पुतलो जैसी भावनाहीन मुद्रा नही होगी और न किसी जगली जानवरकी-सी क्रूरता ही होगी।

फौजके सिपाहियोको अेकसाथ कूच करना, अेकसाथ कदम अुठाना सिखाया जाता है। यह चीज हमें प्रयत्न करके सीख लेनी चाहिये। हम स्वयसेवकोको ही नही, परन्तु सब लोगोको, गावोके लोगोको भी अेकसाथ कदम अुठाना सीख लेना चाहिये। हम सेवक ढीले-ढाले, अव्यवस्थित और अेक-दूसरेके साथ टकराते हुअे चलते हैं, यह अच्छी बात नही। हमारे स्वयसेवकोके जुलूस निकलते हैं, तब तालीमके जभावमें वे कैसे आडे-स्टेडे, अव्यवस्थित ढगसे चलते हैं? कोअी धीरे चलते हैं तो कोअी जल्दी, कोअी पैर घसीटते हुअे चलते हैं तो कोअी दौडते हुअे, कोअी बातें करते हुअे तो कोअी अूषम मचाते हुअे। वे कुछ गाते हैं तो भी तालीम न मिली होनेके कारण अेकस्वरसे नही गा सकते। अिस मामलेमे हमें सेनाके सैनिकोकी तरह अनुशासन-प्रिय बननेकी अिच्छा होनी चाहिये।

परन्तु कवायदमें व्यवस्थित चलनेके अलावा अेकसाथ तरह तरहके काम करना भी आ जाता है। फौजके सिपाहियोंको युद्धकी आवश्यकताके अनुसार हथियार चलाना वगैरा सिखाया जाता है। हम किसी पर हथियार चलानेके लिये नहीं, परन्तु अपने लोगोकी सेवाके लिये सैनिक बने हैं। इसलिये हमें बड़े समूहमें साथ मिलकर सार्वजनिक सेवाके काम करनेकी तालीम लेनी चाहिये। गावका पहरा देना, मेलोंमें बन्दोबस्त रखना, गावोंमें सामूहिक सफाईका काम करना, फैले हुअे रोगोके विरुद्ध लड़ाई लडना, आदि सेवाके काम व्यवस्थित ढंगसे, आपसमें टकराये बिना कैसे किये जाय, इसकी तालीम हमें लेनी चाहिये। आज तालीमके अभावमें मौका आने पर ये काम हम करते हैं, तब समय और शक्तिका कितना अधिक दुर्व्यय होता है? और काम भी जितनी सावधानीसे होना चाहिये उतनी सावधानीसे नहीं होता।

सेनाके सिपाहियोंकी जो अेक चीज आपको बहुत आकर्षक लगती है, वह है अुनका अेकसा गणवेश। आपको भी गणवेश पहननेका शौक है। अलवत्ता, आप गणवेश खादीका ही बनाते हैं। आप भी जब वह वेश पहनते हैं, तब इस बातकी खास तौर पर कोशिश करते होंगे कि कपडोंमें जरा भी सल न पडें, वे कोरे और कडे दिखायी दें। परन्तु राज्यके सैनिकोकी तरह आप अपूरी टीमटाममें अतिरेक न होने दीजिये। अुनमें तो सल न पडने देनेका यह अर्थ हो गया है कि बढूक कधे पर रखनेके सिवा दूसरा कोअी काम ही न करें। वे गन्दगीमें पडे रहेंगे, परन्तु हाथमें झाडू लेकर अपनी जगह साफ कर लेनेको हलका समझेंगे। वे समझते हैं कि अुनके कपडे लोगो पर रोब जमानेके लिये हैं। लेकिन सच पूछो तो वे कपडे छोटे होते हैं, आवश्यकतासे अधिक नहीं होते, पावोंमें नहीं अुलझते और काममें बाधक नहीं होते। इससे यही सूचित होता है कि अुन्हें पहन कर कूच करनेमें और तरह तरहके दूसरे काम करनेमें हर तरहकी सहूलियत हो। यही अुनका हेतु है।

इसके सिवा, सिपाहियोंका अेक गुण जो लेने लायक है वह आज्ञा-पालनका है। वे स्वयं यत्रके अेक छोटेसे चक्रकी तरह बनकर रहते हैं और अुनका सेनापति अुन्हें जैसा हुक्म देता है वैसा वे तुरन्त करते हैं। अैसा अनुशासन सैनिक न पाले और सेनापतिके हुक्मके विरुद्ध अलग अलग मत पेश करते रहें, तो कभी कोअी लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। हम हथियारोकी लड़ाई लडनेवाले सैनिक भले न हों, फिर भी हमें अपने सेनापतिके हुक्मो पर दलील और देर किये बिना अमल करनेकी आदत डालनी ही चाहिये।

हमारे स्वयंसेवकोंमें अक्सर यह गुण नहीं पाया जाता। फौजी सिपाहीको तो मजबूर होकर सेनापतिकी आज्ञाके अधीन रहना पडता है। विरोध करने लगे तो अुसे अलग कर दिया जाता है, और रणक्षेत्रमें वह अपनी होशियारी दिखाने लगे, तो अुसे गोली मारकर खतम कर दिया जाता है। हम अहिंसक सिपाही हैं, इसलिये हमारी सेनामें अितनी सख्ती नहीं होती। सेनापतिके और हमारे बीचमें भय और रोबका सबध नहीं होता, परन्तु आदर और प्रेमका सबध होता है। सेनापति हमें

हुक्म देता है, तब वह फौजी कठोरता और रोबसे नहीं देता। हुक्मका कारण भी यथासंभव वह हमें समझाता है। परन्तु जिससे हम यह भूल जाते हैं कि उसके प्रति आज्ञा-पालनकी वृत्ति रखना हमारा फर्ज है। हरबैक परिस्थितिमें सेनापति हमसे तर्क नहीं कर सकता, लेकिन हुक्मकी फौरन तामील तो हमें करनी ही चाहिये।

सेनामें सेनापतिका चुनाव सरकार करती है। मातहत सिपाहियोंको सेनापति पसन्द है या नहीं अथवा उसके प्रति अनुकूल प्रेम और आदर है या नहीं, यह नहीं देखा जाता। हम तो अपना सेनापति खुद ही पसन्द करते हैं। उसकी देशभक्ति, उसकी सेवा, उसका त्याग, उसका ज्ञान, जिन सब गुणोंसे हमें उसके प्रति बहुत आदर होता है और जिसीलिये हम उसके हाथमें अपना सिर सौंपते हैं। जिसलिये उसका हुक्म हमें हुक्म जैसा नहीं लगता, प्रेम-भरी सूचना और सलाह जैसा ही लगता है। उसके मामलेमें व्यर्थके वाद-विवादमें पड़ें और तत्काल प्रसन्न मुखसे उसकी आज्ञाका पालन न करें, तो हमारा यह व्यवहार कितना अनुचित माना जायगा?

परन्तु, उसके हुक्ममें भी यदि हमारे मूलभूत सिद्धान्तके विरुद्ध कोई चीज हो— मान लीजिये कि उसके विचार बदल गये और वह हमें देशके नाम पर किसीकी हत्या करने या किसीको लूटनेका आदेश दे, जिसमें सत्य न हो ऐसी लड़ाईमें हमें प्रेरित करे, तो हम अनुशासनका हौआ बनाकर उसका पालन नहीं करेंगे। हम आदर-पूर्वक किन्तु स्पष्टतासे उसे सेनापति-पदसे उतार देंगे अथवा स्वयं उसकी सेनासे अलग हो जायेंगे। सरकारी सेनाओंमें अनुशासनके हौओंको यहां तक ले जाते हैं कि हुक्म होते ही अनुशासनके नाम पर सैनिक जैसे काम भी करने लगते हैं जो वीरपुरुषको शोभा नहीं देते, जैसे, निशस्त्र लोगों पर शस्त्रोंसे हमला करना, स्त्रियों और बच्चों पर गोली चलाना, लोगोंके घर बरबाद करना, स्त्रियोंकी लाज लूटना वगैरा। हमारे देशमें सरकार विदेशी है और उसकी गुलामीसे स्वतंत्रता प्राप्त करनेका आंदोलन देशमें दिन-दिन जोर पकड़ रहा है। सरकार हमारे ही लोगोंकी सेना द्वारा स्वतंत्रताके आंदोलनको दबाकर देशको अपने अधीन रखना चाहती है। ऐसा करना उसे सस्ता और सुविधापूर्ण लगता है, क्योंकि जितने गोरे सिपाही वह यहां कैसे लाये? ऐसी स्थितिमें वह जिस बातकी खास सावधानी रखती है कि हिन्दुस्तानी सैनिकोंको आजादीकी हलचलकी जरा भी हवा न लगे, वे देशके नेताओंके ससर्गमें जरा भी न आयें। जिसे अनुशासनका नाम दिया जाता है। परन्तु यह अनुशासन नहीं, यह तो अनुशासनका अतिरेक है। हम अनुशासन जरूर चाहते हैं, परन्तु ऐसा अनुशासन हरगिज नहीं।

फौजी सिपाहीमें हुक्म माननेके सिवा चरित्र या शिक्षाकी कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती। शिक्षा तो उसके लिये विलकुल विरोधी समझी जाती है, क्योंकि शिक्षित मनुष्य विलकुल यंत्रकी तरह थोड़ा ही काम करता है? और व्यमनी, लपट, असयमी और अशुद्ध जीवनकी तो मानो जान-बूझकर उसे आदत लगायी जाती है। लड़ाईमें किसी दिन उसे मरना है, जिसलिये जब तक लड़ाई सिर पर आ न पड़े, तब तक वह मौज कर ले, बोलने-चालनेमें बीभत्स रसकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाय,

असके लिये उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। आप स्वीकार करेंगे कि ऐसा चारित्र्यहीन मनुष्य सैनिकके नामको सुशोभित नहीं परन्तु कलकित करता है।

सैनिक नामसे पुकारा जाना आपको बहुत पसन्द है और मुझे भी अच्छा लगता है। परन्तु इस शब्दके साथ सरकारी सेनाके सैनिकका चित्र अतना अधिक जुड़ा हुआ है कि उससे इस सुन्दर शब्दकी बहुत कुछ सुन्दरता मारी गयी है और जिसमें दुर्गन्ध घुस गयी है। यहाँ तक कि हमारे स्वयंसेवक भी सैनिक नाम धारण करके जब गणवेश पहन लेते हैं, तब उनके मनमें एक प्रकारका झूठा नशा आ जाता है, और वे ऐसा मानकर चलने लगते हैं कि लोगोके साथ तिरस्कार और अद्वततासे — अर्थात् रोबसे ही पेश आना चाहिये। इसलिये हम सैनिकोके सब अच्छे गुण तो ग्रहण कर लेंगे, मगर अनेक दुर्गन्धोसे दूषित हुआ 'सैनिक' नाम न ग्रहण करना ही ठीक होगा।

अस तरह अकेके बाद एक नामोका त्याग करने पर और उनमें से बहुत प्रिय और प्रचलित 'सैनिक' नामको भी छोड़ देने पर अन्तमें हमारे लिये 'सेवक' नाम बाकी रह जाता है। यह हमारा सच्चा वर्णन करनेवाला शब्द है। हम जो कुछ हैं और जो कुछ रहना चाहते हैं, उसका यह सच्चा वर्णन है। इसमें रोब नहीं है, अभिमान नहीं है, वडप्पनका ढोंग नहीं है।

यह तो नामका चुनाव हुआ। 'सेवक' शब्द सादा है और अभिमान, अद्वतता और दभादि दुर्गन्धोसे मुक्त है। इसलिये हमने उसे स्वीकार किया। परन्तु उसे हमने जिम्मेदारियोसे, तकलीफोंसे, बचनेके लिये स्वीकार नहीं किया है। जिन जिन नामोका हमने त्याग किया उन नामोकी तख्तिया छाती पर लटकाकर चलनेमें हमें सकोच होता है और सकोच होना ठीक ही है, परन्तु उनसे जो गुण सूचित होते हैं उनका तो हमें अपनेमें विकास करना ही है।

हम 'आश्रमवासी' नामसे पुकारा जाना नहीं चाहते, परन्तु सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शरीर-श्रम, अभय, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण, सर्वधर्म-समभाव आदि आश्रमके ग्यारह व्रतोसे युक्त जीवन जीनेका आग्रह हमें जरूर रखना है। वैसा जीवन बनाये बिना हम सेवककी अपनी योग्यता और शक्तिको पूरी तरह कैसे विकसित कर सकते हैं? और यदि अंधूरे मनसे काम करें, उसमें अपनी पूरी शक्तिका उपयोग न करें, तो फिर हम सेवक नहीं परन्तु बेगारी या गुलाम ही गिने जायेंगे।

जिसी प्रकार 'सत्याग्रही' और 'असहयोगी' नाम हमने धारण नहीं किये, परन्तु सत्याग्रह और असहयोगके महाधर्मोंसे बचनेके लिये हमने ऐसा नहीं किया। अपनी सेवामें हमें जनताके सारे अुत्पीडकोके विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोगके शस्त्रो द्वारा लड़नेको सदा तैयार रहना ही चाहिये। हमारी सेवाके फलस्वरूप लोग दो पैसे अधिक कमाने लगें, अतना ही हमारा ध्येय नहीं है। लोगोमें अपने स्वाभिमान और स्वराज्यके लिये जिन शस्त्रोका उपयोग करनेकी कुशलता और बहादुरी आये, यह हमारा मुख्य और पहला ध्येय है। इसके सिवा, हमें अपनी सेवामें सदा सत्यका ही आग्रह रखना है, लोगोकी कमजोरियोका पोषण करना, उनकी

खुशामद करना और अनुसे वाहवाही प्राप्त करना, किसी भी सच्चे या झूठे रास्तेसे अनुका नेतृत्व अपने हाथमें बनाये रखना — यह हमारी कार्य-पद्धति नहीं है। हमें तो सत्याग्रहीके नाते अन्हें सत्यके रास्ते लगानेमें अनुका रोप भी मोल लेनेको सदा तैयार रहना चाहिये।

हम 'सैनिक' नामसे दूर रहे, परन्तु अपने सेवकपनमें हमें सैनिकके सारे अच्छे लक्षण समा लेने हैं। हमने असिलिअे सेवक नामका आश्रय नहीं लिया है कि हम तालीमहीन, अनुशासनहीन, व्यवस्थाहीन, ढीले कदम अुठानेवाले, खिन्न चेहरेवाले, ढीला बोलनेवाले, मनके अस्थिर और कायर बने रहना चाहते हैं।

हम जनताके केवल शिक्षक, पटवारी या कारकुन ही नहीं बनना चाहते। शांति-कालमें अुसके लिअे खादी वगैराके केन्द्र या पाठशाला, विद्यालय अथवा आश्रम चलायें, परन्तु अुसके खातिर युद्ध छेड़नेका प्रसंग आ जाय तब पीछे हट जाय, अैसे सेवक हमें नहीं बनना है। लडाअीका मौका आने पर हम लोगोको बहादुर बनायेंगे, अुनके आगे रहकर लडाअीकी सारी मार सहेंगे। लोगोकी हिम्मत न चले, लवे अरसेकी गुलामीके कारण वे खडे न हो सकें, अैसे वक्त पर हम अुनके सैनिकोके नाते अुनकी लडाअिया लड़ेंगे।

अिस प्रकार आश्रमवासी, सत्याग्रही, असहयोगी या सैनिक होनेका अभिमान हम नहीं करेंगे, सदा नम्र सेवक बने रहेंगे, परन्तु हम जानते हैं कि अपने जीवनमें हम आश्रमवासी, सत्याग्रही वगैरा बननेका सतत प्रयत्न न करें, तो हम सच्चे सेवक कभी नहीं बन सकते।

प्रवचन ६१

सत्याग्रही खादी-सेवक

कल हमने सेवककी अपनी कल्पनाको स्पष्ट रूपमें समझनेका प्रयत्न किया। हमने देखा कि सच्चे सेवकका जीवन किसी नौकरी करनेवाले आदमीके जैसा ठडा, आराम-वाला तथा सलामतीका नहीं हो सकता। वह सदा सज्ज सैनिक रहेगा, सदा सत्याग्रही रहेगा। जब देशमें स्वराज्यकी सर्वमान्य लडाअी न हो रही हो, तब हम सेवक किसी भी रचनात्मक कार्यमें लगे होते हैं। परन्तु यदि रचनात्मक कार्यकी अवधि कुछ वर्ष तक जारी रहती है, तो हम अपरोक्त विचारको अक्सर भूल जाते हैं।

जैसे दर्जी या मोचीका घघा करनेवालेकी कमर झुक जाती है, सुनारकी आखोकी दृष्टि मन्द हो जाती है, गद्दी पर बैठकर व्यापार करनेवाले सेठोके पेट बढ जाते हैं, अुसी तरह रचनात्मक काममें भी मनुष्यके ठडा और सलामती चाहनेवाला बन जानेका खतरा रहता है।

अैसा परिणाम आना ही चाहिये, सो बात तो नहीं है। घघेवाले भी जाग्रत रहें तो पूरे तदुरस्त रहकर अपने घघे कर सकते हैं, अुन्हें करना चाहिये। दर्जी और मोची

कुवड़े हो जाते हैं, जिसमें धधेकी अपेक्षा अनुका अपना दोष ही अधिक होता है। यदि वे काम करनेके लिये अचित्त आसन सोच लें, अमुक समयके बाद सारे शरीरका व्यायाम हो सके असा दूसरा काम करते रहें, तो वे कुवड़े होनेसे जरूर बच सकते हैं।

अक्सर चरखा कातनेके शौकीन भी अतुसाहमें आकर घटो बैठे बैठे लगातार कातते रहते हैं। यदि वे वर्षों तक असा करें तो अनुकी भी दर्जियोकी तरह कमर झुक जायगी अथवा अनुके पैर वगैरा अवयव शक्तिहीन बन जायगे। चरखेको देशमें राष्ट्रीय महत्त्व मिल गया है, वह स्वराज्यका शस्त्र बन गया है और हमारी राष्ट्रीय पताकामें विराजमान है, इसलिये वह ऐसे परिणामको आनेसे रोक नहीं सकेगा।

रचनात्मक काम करनेवालोके विषयमें भी कहा जा सकता है कि वे ठंडे और ढीले पड जाते हो, तो जिसमें दोष अनुके कामका नहीं, परंतु अनुका अपना है। स्वयं जाग्रत रहें तो वे ऐसे परिणामको आनेसे रोक सकते हैं। और यदि जाग्रत न रहें तो रचनात्मक कामका स्वराज्यके साथ कितना ही संघर्ष क्यों न हो, वह उन्हें ठंडा पडनेसे रोक नहीं सकेगा।

अपूर दर्जी, मोची वगैराके धधोका जो अुदाहरण दिया गया है, वह रचनात्मक कार्य पर पूरा लागू नहीं होता। वे धधे शरीरकी बनावटको ही बिगाडते हैं, परंतु रचनात्मक कार्य तो सचेत न रहने पर मनकी बनावटको भी बिगाड सकता है। अुसके असरके साथ मेल खानेवाली तुलना ढूढनी हो, तो भगीकाम करनेवालोकी हो सकती है। वह कितना अुपयोगी, आवश्यक, पवित्र और सेवाका काम है? फिर भी हम देखते हैं कि मूढभावसे यह धधा करनेवाले स्वच्छताकी भावना बिलकुल खो बैठते हैं, गदगीके वारेमें मनुष्यको शोभा न देनेवाली सहनशक्ति बढा लेते हैं। अुन्हें अपने स्वाभिमानका भी भान नहीं रह पाता। इसी प्रकार ब्राह्मणका स्थान भारतमें अुचा माना जाता है, किन्तु अपना काम ज्ञानपूर्वक न करनेसे वे भी कैसे दीन भिक्षुक बन जाते हैं, इसका अुदाहरण भी लिया जा सकता है।

हमारे रचनात्मक कामोंमें कुछ काम आर्थिक प्रकारके होते हैं, कुछ शिक्षाके होते हैं, कुछ प्रचारके होते हैं और कुछ तत्र-संचालनके होते हैं। ये सब काम ऐसे हैं, जिन्हें अच्छे ढंगसे व्यवस्थित करनेके लिये किसी न किसी प्रकारके तत्र बनाने पडते हैं, रुपया अिकट्टा करना पडता है और खर्च करना पडता है, मकान और जायदाद खडी करनी पडती है तथा कार्यालय चलाने पडते हैं।

रचनात्मक कामोंमें प्रमुख माने जानेवाले खादीके कामको ही लीजिये। अन्य कोअी ग्रामोद्योगका काम करते हो तो अुसे भी यही बात लागू होगी। हमने केवल अपने चरखे, पीजन और करघेसे प्रारंभ किया हो, तो भी यदि हमें इस विषयकी जानकारी होगी और आसपासकी परिस्थिति अनुकूल होगी, तो हमें चरखा वगैरा सरजाम तैयार कराना पडेगा और बेचना पडेगा, काता जानेवाला सूत बुनवाना पडेगा। अुसके लिये जुलाहोको बसाना पडेगा, कपासका संग्रह करना पडेगा, खादी बेचनेकी व्यवस्था करनी पडेगी, लोगोको कताओ, पिंजाओ, बुनाओ वगैरा सिखानेकी व्यवस्था

करनी पड़ेगी तथा अन्हें अिस कार्यका महत्त्व समझानेके लिये अुनके बीच घूमना पड़ेगा। अिन सब कामोके लिये रुपया लाना पड़ेगा, कार्यालय खोल कर हिसाब और व्यवस्थाका काम सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा, कार्यालय तथा बुनाबीशाला, विद्यालय, कार्यकर्ताओके निवास वगैराके लिये मकान बनाने पड़ेंगे। अिस कामके लिये कोअी सस्था या सघ खोलने पड़ेंगे, अुनमें अध्यक्ष, मंत्री वगैरा चुनने पड़ेंगे और वैतनिक सहायक भी रखने होंगे।

यह काम शुरू करते समय तो हमें स्पष्ट कल्पना होती है कि यह राष्ट्रकी रचना करनेका अेक कार्यक्रम है, स्वराज्यकी शक्ति बढानेका कार्यक्रम है। परन्तु ज्यो-ज्यो काम फैलता जाता है और अुसका व्यवहार-पक्ष बढता जाता है, त्यो-त्यो मूल कल्पनाके मद पढते जानेकी और व्यवहारमें हमारे जकडे जानेकी बहुत ज्यादा सभावना रहती है।

हम कातनेवालो और बुननेवालो वगैराके साथ, अुनकी शक्ति बढे और अुनमें स्वराज्यकी तमन्ना पैदा हो अिसके लिये, सपर्क बढानेके साधनके रूपमें खादीकार्य शुरू करते हैं, परन्तु यह मुद्देकी बात भूलकर थोडे ही समयमें हम अुन्हें केवल अपने कारीगर मानने लगते हैं, अुन्हें दो पैसे दिलानेवाला घघा जुटा दिया कि अुनके प्रति हमारा काम पूरा हो गया अैसा अल्पसतोष कर लेते हैं। हमारा खादीका काम अुनके जीवनमें और अुनके गावोंमें स्वराज्यकी हवा फैलानेके लिये है, यह बात भूलकर हम कुछ अैसा मानने लगते हैं कि शहरोमें बहुत देशभक्त रहते हैं और अुन्हें अपनी देशभक्ति दिखानेके लिये खादीकी जरूरत है, अिसलिये अुन्हें खादी मुहैया करके देश-भक्तिमें अुनके सहायक बननेके लिये हम खादीका काम करते हैं।

वहासे यदि माग अधिक आती दिखाअी दे, तो हम कारीगर बढा देते हैं, सूत वगैराका हिसाब रखनेवाले होशियार मुनीम रख लेते हैं तथा चरखा वगैरा बनानेके लिये निपुण कारीगर बैठा देते हैं। लोगोमें प्रचार करनेके लिये भी अैसे होशियार आदमी रखते हैं, जो अनेक युक्ति-प्रयुक्तियोसे, रुपयेका लालच लगाकर, कातनेवालोकी सख्या बढा सकें। हमारा व्यवहार हमें विवश करता है कि हम देखकर होशियार कार्यकर्ता और होशियार कारीगर ही रखें। अिस तरह न रखें तो हमारी खादी खराब हो जाय, महगी पडे, आवश्यक मात्रामें अुसकी पैदावार न हो और अुसके ग्राहक नाराज हो जाय।

परन्तु ये होशियार आदमी स्वराज्यके काममें भी होशियार हैं या नही, यह देखनेसे हमारा काम नही चलेगा। कोअी कार्यकर्ता यदि अैसा होशियार होगा, तो वह कातने-वालोमें प्रचारके लिये जायगा और वही अड्डा जमा लेगा। अुनके बीचमे किसीने गराव-ताडीकी दुकान लगा रखी हो और वह अुनके जीवनको वरवाद कर रही हो, तो यह देखकर अुसका दिल अुबल अुठेगा। वह अुनसे यह व्यसन छुडवानेके प्रयत्नमें लग जायगा। लोगोको समझायेगा और कदाचित् दुकानके सामने सत्याग्रह करने भी बैठ जायगा। कोअी सरकारी सिपाही या दूसरा अधिकारी लोगोको सताता या घूस-रिश्वत लेता पाया जाय, तो 'स्वराज्यका होशियार' सेवक तुरन्त अुससे टक्कर लेगा, लोगोकी

रक्षा करके अुनकी शक्ति बढ़ायेगा । और किसे पता है कि जिस कारणसे वे अधिकारी अुसे बाधकर जेलखाने नहीं पहुँचा देंगे ?

मान लीजिये कि जुलाहोके वच्चे बहुत ही गंदे हैं, मैलसे अुनके शरीरो पर फोडे-फुसी हो गये हैं और अुपर मक्खिया भिनभिना रही हैं । मा-बाप अुन्हें साफ-सुथरे रखनेकी कला न तो जानते हैं और न अैसा करनेकी अुन्हें फुरसत है । स्वराज्यका होशियार कार्यकर्ता होगा तो अुससे यह देखा नहीं जा सकेगा । वह तो वच्चोको प्रेमसे नहलायेगा-धुलायेगा, अुनके मा-बापको वच्चोकी सार-सभालकी कला सिखाने लगेगा । जुलाहे अधिक खादी बुनकर अधिक कमानेके लोभमें बालकोको समय न देते हो, तो वह अुन्हे थोड़े समयके लिये करघा अेक तरफ रख देनेकी सीख देगा ।

अब कार्यालयके सचालकने तो अुन्हे अधिक सूत कतवा लाने और अधिक खादी बुनवा लानेको भेजा था । अिसके वजाय वे तो अैसे काममें लग गये और कदाचित् वे अपनी प्रवृत्तियो द्वारा चरखे और करघेके काममें अुलटा विक्षेप भी खडा कर बैठे । हम खादीकार्यके केवल व्यावहारिक पहलूमें फसे होंगे, तो स्वराज्यके अैसे होशियार कार्यकर्ता हम चुन नहीं सकेंगे । हम तो अैसे होशियार लोगोको ही तरजीह देंगे, जो किसी भी तरह अधिक खादी बुनवा लायें अर्थात् जो बोलने-चालनेमें चतुर, वारीकीसे हिसाब करनेवाले और लोगोकी तकलीफें देखकर आडी-टेढी बातोंमें फसनेवाले भावना-प्रधान न हो । हम अपनेमें, अपने साथियोमें, अपने सारे काममें और हमारे वातावरणमें स्वराज्यकी होशियारीको दूर रखेंगे, अुसकी हसी अुडायेंगे और व्यावहारिक होशियारीको ही महत्त्व देंगे ।

अिससे हमारे कार्यमें, हमारी अुत्पन्न की हुअी खादीमें, स्वराज्यकी सुगंध न आये, अुससे हमारे गावोंमें स्वराज्यकी हवा न फैले, तो अिसमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं । अन्तिम स्वराज्य सरकारके साथ बड़ी लडाअिया लडनेसे भले ही आता हो, परंतु स्वराज्यकी शक्ति तो अुपरोक्त छोटे-छोटे वीरकर्मोंसे — सत्याग्रहोंसे ही अुत्पन्न की जा सकेगी । अैसी तालीम जिन कार्यकर्ताओको और लोगोको मिली होगी, वे ही अ्तिम लडाअीमें भी विजय प्राप्त कर सकते हैं । खादी वगैरा रचनात्मक कार्य भी हम अिसीलिअे करते हैं कि अुन्हें करते हुअे हम ग्रामजनताके बीच रहें और अुसे स्वावलंबन तथा स्वदेशीके, स्वराज्य और सत्याग्रहके पदार्थपाठ सिखा सकें ।

सत्याग्रही शिक्षक

खादी और ग्रामोद्योगकी तरह कुछ सेवक राष्ट्रीय शिक्षाके द्वारा रचनात्मक कार्य करना पसन्द करते हैं। जिसमें भी मूल बुद्देश्य तो उसके द्वारा स्वराज्यकी रचना करना ही है। जिसके लिये सेवकको अपना शिक्षाका काम जिस ढंगसे करना चाहिये कि उसके विद्यार्थियोंमें और ग्रामजनोमें स्वराज्यकी शक्ति बढ़े। स्वराज्यका नाश करनेवाले जो तत्त्व हमारे जीवनमें हैं, उनका उसे विचार कर लेना चाहिये और उन सबको नष्ट करनेकी दृष्टिसे अपना पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये।

आज शरीर-श्रम और बुद्धि समाजमें नीचे माने जाने लगे हैं। जिसे देखो वही बिना मेहनत किये कमानेका रास्ता ढूँढता है। और लोगोकी यही मान्यता हो गयी है कि पाठशालायें बिना मेहनत किये कमानेकी युक्ति सिखानेके कारखाने हैं। यह चीज स्वराज्यके लिये बड़ी विघातक है। जिसलिये राष्ट्रीय शिक्षकको चरखे करघे और दूसरे ग्रामोद्योगो तथा शरीर-श्रमके कामोको अपने पाठ्यक्रमके मूल आधार-स्तम्भ बनाना चाहिये।

गावोके बुद्धिग करनेवाले लोग देख-देखकर और अभ्याससे अपने-अपने धंधोकी परंपरासे चली आ रही क्रियाओको जानते हैं। उनके हाथ अतनी तालीम पाये हुये होते हैं। परंतु साथ ही उनकी बुद्धि तालीम पायी हुयी नहीं होती। जिसलिये किसान सीधी जुतायी कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि जुतायीकी तरह सीधी आरपार नहीं जा सकती। दूसरे सब बुद्धिग-धंधे करनेवालोका भी यही हाल होता है। जिसीसे किसान लोगोमें यह मान्यता फैल गयी है कि बुद्धिग और बुद्धिमें सदा वैर होता है, अतः जिसे बुद्धि बढ़ानी हो उसे बुद्धिगको छूना ही नहीं चाहिये। ऐसी गलत मान्यताके कारण लोग अपने बच्चोसे शिक्षाके भंडार जैसे अपने घरके धंधे छुड़वा देते हैं और उनकी बुद्धि बढ़ानेके लिये ही उन्हें केवल बैठे बैठे पुस्तकें पढ़नेकी पाठशालाओमें भेजना पसन्द करते हैं। बच्चे पाठशालामें नियमित न जाय तो वे उन्हें डांटते हैं 'पढ़ेगा नहीं तो बैलकी पूछ मरोड़नी पड़ेगी' अथवा 'चाक घुमाकर घड़े अतारते रहना पड़ेगा' अत्यादि।

राष्ट्रीय शिक्षक जानता है कि आज सारी प्रजा बुद्धिगोकी ऐसी निन्दा करती है। और समूची नयी पीढ़ी बुद्धिगोसे विमुख हो रही है, यह बड़ीसे बड़ी राष्ट्रीय विपत्ति है। जिसलिये उसे अपना पाठ्यक्रम जिस ढंगसे बनाना चाहिये, जिससे यह प्रत्यक्ष देखा जा सके कि बुद्धिग बुद्धिको मन्द नहीं बनाते, किन्तु उसे विकसित करते हैं।

जिसके सिवा, राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि लोगोमें यह विचार घर कर रहा है कि जैसे-तैसे स्वार्थ सिद्ध किया जाय और किसी भी अपायसे रुपया कमा कर आस-आराम किया जाय। ऐसे लोगोमें स्वदेशीका प्रेम कैसे पैदा हो सकता है?

स्वराज्यकी शक्ति कैसे विकसित हो सकती है? इसलिये उसे अपने पाठ्यक्रममें विद्यार्थियोंको स्वदेश-सेवा करनेके मौके हमेशा देते रहना चाहिये, यह विचार उनकी रग रगमें पैठा देना चाहिये कि जीवन सेवाके लिये है, भोग-विलासके लिये नहीं। इसलिये उसे केवल पुस्तकें पढ़ाकर सतोष नहीं होगा। वह अनेक प्रकारके ग्रामसेवाके काम हमेशा करता रहेगा और उनमें अपने विद्यार्थियोंको साथ रखकर उन्हें वचनसे सेवा-जीवनका रस लगायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि लोगोमें अच-नीचके भेदका जहर जिस हद तक फैल गया है कि उससे सुलगी हुई अन्याय और द्वेषकी अग्नि देशकी स्वराज्य-शक्तिको जला रही है। इसलिये उसे अपने विद्यार्थियोंको जिस ढंगसे तालीम देनी चाहिये कि उनके विचारोंमें वह जहर रहने ही न पाये। वे हरिजनो और दूसरी जातियोंका तिरस्कार न करें, अितना ही नहीं, परन्तु उनकी सेवाके अनेक काम करके उनका प्रेम सम्पादन करें तथा हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मोंके लोगोमें भी अक-दूसरेकी सेवा करके और अक-दूसरेके अच्छे गुणोंको ग्रहण करके भावीचारा बढ़ायें।

राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि देशमें जहां-तहां भयका साम्राज्य फैला हुआ है। अंग्रेज सरकारने अपने राज्यकी जड़ें गहरी जमानेके लिये और जिस देशके लोगोको बिना किसी रोक-टोकके चूसनेके लिये सेना, पुलिस और अदालतों वगैराके तंत्रों द्वारा लोगो पर आतंक बैठाकर उन्हें नि सत्त्व और भयभीत बना दिया है। लोगोको हमेशा भयभीत रखकर थोड़ेसे आदमियोंने अितने विशाल खडको अपने पजेमें रख छोड़ा है। सब तरफसे उसकी प्रगतिको रोक रखा है। राष्ट्रीय शिक्षकको अपने पाठ्यक्रममें निर्भयताके गुणका विकास करनेकी कोशिश करनी चाहिये। इसके लिये विद्यार्थियोंको गांवका पहरा लगाने वगैराकी तालीम देनी चाहिये।

परन्तु निर्भयताकी तालीम देनेका काम वह केवल अपनी पाठशालासे चिपटे रहकर नहीं कर सकता। इसके लिये तो उसे गांववालोंका भी शिक्षक बनना चाहिये। लोगोको उसे यह सिखाना चाहिये कि ऐसा सोचकर निराश होने और भयभीत दशामें रहनेकी जरूरत नहीं कि हथियार न होनेके कारण अन्यायो और जुल्मोंके विरुद्ध कैसे लड़ा जा सकेगा। सत्याग्रह, असहयोग तथा सविनय कानून-भंग अन्य सारे शस्त्रोंसे अधिक बलवान और कारगर हैं। ये शस्त्र ऐसे नहीं हैं, जिनका उपयोग शरीरबल वाले, राजसत्तावाले और धनसत्तावाले ही कर सकें। यदि हमारे हृदयमें स्वाभिमानकी गहरी भावना हो, ज्वलत देशभक्ति हो, हम सत्य और न्यायके अुपासक हो, तो हम अिन शस्त्रोंका उपयोग करनेके लिये हर प्रकारसे योग्य हैं। दैनिक जीवनके छोटे-छोटे प्रसंगोंमें दबे बिना या अदालतोंकी शरण लिये बिना हम सत्याग्रहके द्वारा लड़ लें, तो दिनोदिन हमारा साहस बढ़ता जायगा, हममें आत्म-विश्वास आता जायगा और उस तालीमके परिणामस्वरूप हममें बड़े सामूहिक सत्याग्रह करनेकी शक्ति और कुशलता भी आ जायगी। लोगोको यह शिक्षा देनेके लिये सच्चे राष्ट्रीय शिक्षकको अन्याय और जुल्मका मौका आने पर स्वयं उसका विरोध करनेके लिये सदा तैयार रहना

चाहिये। जिससे वह लोगोको सत्याग्रह सिखायेगा और विद्यार्थियोमें भी सत्याग्रहका बीजारोपण कर सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेवाले सेवकके सर्वांग-सपूर्ण पाठ्य-क्रमकी सारी बातें मुझे आज गिनानी नहीं हैं। मैंने यहा जिस बातकी मोटी रूपरेखा ही दी है कि उसके मस्तिष्कमें कैसे तेज विचार होने चाहिये और कैसी पद्धतिसे उसे शिक्षाका काम करना चाहिये।

जिस कार्यमें शिक्षक यदि जाग्रत न रहे, सत्याग्रही न रहे, तो उसके शिथिल हो जाने, साधारण मास्टर बन जानेका पूरा खतरा है।

प्रथम तो यह स्पष्ट है कि अपरोक्त शिक्षा लेनेके लिये उसके पास बहुत ही थोड़े आदमी आयेंगे। लोगो पर असर डालनेवाले बल अतने जोरदार हैं कि वे प्रचलित प्रवाहमें वह जाते हैं। सच्ची शिक्षाको समझने और उसे प्राप्त करनेकी आज अन्हें हिम्मत कैसे हो सकती है? परिणामस्वरूप शिक्षक विद्यार्थियोकी बड़ी सख्याके विना घबराने लगता है और अपने मनमें तर्क करता है “लोगोको अच्छा लगने-वाला पाठ्यक्रम तैयार करके विद्यार्थियोकी सख्याको आकर्षित करनेमें क्या हर्ज है? सरकार अथवा विश्वविद्यालयसे सबद्ध पाठशाला क्यों न चलायी जाय? विद्यार्थी मेरे पास आयेंगे तो मैं अन्हें प्रत्येक विषय द्वारा राष्ट्रीय विचार ही दूंगा।” ऐसा सोचकर वह अपनी शिक्षामें से अुद्योगोको छुट्टी देता है अथवा नाममात्रके लिये रखता है, अग्रेजी भाषा जारी करता है और विश्वविद्यालयकी परीक्षाओमें बैठनेमें विद्यार्थियोको बाधा न आये, यह बात ध्यानमें रखकर वहाकी पढाओ पक्की कराने लगता है। लोगोको नाराज न करनेकी दृष्टिसे हरिजनोके लिये अपने द्वार बंद रखनेकी हद तक भी वह पहुंचता है।

विद्यार्थियोके बढ़ने पर राष्ट्रीय विचार देनेकी अुसमे जो अुमग थी, अुसे भी वह पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि अब अुसे अनेक शिक्षक रखने पडते हैं। वे सब अुसके पाठ्यक्रम पर अमल करनेकी योग्यतावाले ही होने चाहिये। यह हो सकता है कि अुनमें से अधिकांशको सपनेमें भी राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेकी बात न सूझी हो।

साथ ही, अुसे अपना काम जिस प्रकार व्यापक बनानेके लिये बहुत लोगोसे दान लेने पडते हैं, अुन्हें अिकट्ठा करनेमें अपना सारा समय होमना पडता है और पग-पग पर अपने स्वराज्य-रचनाके अुद्देश्यको दवाकर दाताओको राजी रखनेका ही प्रयत्न करना पडता है।

जिस प्रकार, मनुष्यमें ऐसी होशियारी होगी तो वह अनेक विद्यार्थियो, अनेक शिक्षको, अनेक मकानो और अनेक केन्द्रोवाला अेक बडा तंत्र तो खडा कर सकेगा, परन्तु स्वराज्यकी रचनाका अुद्देश्य वह हवामें अुडा देगा। अुसके विद्यार्थी भी अन्य किमी पाठशालाके विद्यार्थियोकी तरह श्रद्धा-विहीन, साहस-विहीन और किसी भी तरह पैसा

कमानेकी अच्छा रखनेवाले ही होंगे। लोगो पर ऐसी शिक्षा किसी भी प्रकारका अच्छा — स्वराज्यकी योग्यता बढ़ानेवाला — असर नहीं डाल सकेगी।

फिर भी, शिक्षकके मनमें अपने कामका विस्तार देखकर अंक तरहका झूठा अभिमान रहा करेगा। उसमें खलल डालनेवाले अशांतिके मौकोसे वह डरता रहेगा। सत्याग्रहोके अवसर अपस्थित होने पर स्वराज्यके शिक्षकको शीर्ष चढ़ना चाहिये, स्वराज्य-शिक्षाका ज्वार आया देखकर उसे अल्लास होना चाहिये, जिसके बजाय यह शिक्षक उस पर अफसोस करेगा, चिन्तामें पड़ जायगा और उस हवासे अपने कामको अलिप्त रखनेका प्रयत्न करेगा।

किसी भी पाठशालाको राष्ट्रीय कहने मात्रसे या अभ्यास-क्रममें राष्ट्रीय पाठोवाली पुस्तकें रख देनेसे ही उसमें राष्ट्रीय हवा पैदा नहीं हो सकेगी और न उसके द्वारा विद्यार्थियोंके जीवनमें स्वराज्यकी रचना हो जायेगी। स्वराज्यकी रचना करनेवाली पाठशालाका पाठ्यक्रम पुस्तकोंमें बन्द न रहकर हमारे ग्राम-जीवनमें फैल जायगा। स्वराज्य-शिक्षक पाठशालाके कमरेमें बैठा रहनेवाला नहीं होगा, परन्तु ग्रामसेवाकी अनेक प्रवृत्तियां करनेवाला ग्रामसेवक होगा, स्वराज्यका सैनिक होगा और सदा सत्याग्रही रहेगा।

प्रवचन ६३

सत्याग्रहीके राजनीतिक दावपेंच

अब रचनात्मक कार्यके अंक तीसरे ही प्रकारको देखें। वह है सरकारी और अर्धसरकारी सस्थाओंमें भाग लेनेका। वे सस्थाओं सरकारी विधान-सभाओं, नगर-पालिकाओं, लोकल बोर्ड, स्कूल-कमेटियां, ग्राम-पंचायतें आदि हैं।

यह स्पष्ट है कि देशमें स्वराज्य हो तब तो सचमुच राज्यके मुख्य तत्वकी अपेक्षा ये सस्थाओं ही अधिक महत्त्वकी बन जाती हैं। लेकिन देश पर परचक्र चल रहा हो, तब यही सस्थाओं जनताका काम करनेके बजाय उसके भीतर फूट, अप्रियां आदि बढ़ानेवाली बन जाती हैं। इस कारण हमारे लिये अधिकतर अिन सस्थाओंके लालचसे दूर रहना ही अच्छा होता है।

हम विदेशी सरकारसे लड़ते आये हैं और सत्याग्रह करते रहे हैं, परन्तु उसमें हमारी जनताकी तालीम कच्ची रह जानेसे हम अभी तक सम्पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सके, अतः पर भी प्रत्येक लड़ाईसे सरकारकी जड़ें अच्छी तरह हिल जाती हैं और उसे अपनी सत्तामें से कुछ न कुछ अश छोड़ना पड़ता है। राजकाजमें लोक-प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक सख्यामें आने देना उसके लिये अनिवार्य हो जाता है। अलबत्ता, कभी वार तो वह अपनी सत्ताके बल पर खेल ही खेलती है, सत्ता

छोड़नेका सिर्फ दिखावा भर करती है और पजेका अंक नख ढीला करती है, तो दूसरे सारे नख अधिक गहरे घुसाती है।

फिर भी कभी-कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब हम सीधी लड़ाई बन्द कर देते हैं, उस समय सरकारकी छोड़ी हुई सत्ताको हाथमें ले लेनेसे जनताकी स्वराज्य-शक्तिको बढ़ा सकनेकी संभावना हमें दिखायी देने लगती है। ऐसी परिस्थितिमें वह कार्य अंक रचनात्मक कार्यके रूपमें हाथमें लेनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु दूसरे रचनात्मक कार्योकी तरह इसमें भी सेवकोको सतत सावधान रहकर वारीक नजरसे यह देखते रहना चाहिये कि अन्तके कामसे लोगोमें स्वराज्यकी योग्यता बढ़ती है या नहीं।

सेवाका यह क्षेत्र सेवककी दृष्टिसे स्वराज्यमें भी खतरनाक है, तब विदेशी राज्यमें तो उसे काजलकी कोठरीमें घुसनेके बराबर ही समझना चाहिये। अत्यन्त अच्युत चरित्रवाले सेवक ही उसमें घुसकर कालिख लगे बिना बाहर निकल सकते हैं। वह राजनीतिक दावपेंच अथवा कूटनीतिका क्षेत्र है, बड़ा जुआघर है। इस खेलका नशा सब नशोंसे बढ जाता है। दुनियाके जबरदस्त कूटनीतिज्ञ सदा उसमें अपना जाल बिछाकर मौजूद ही रहते हैं। राज्य विदेशी हो तब तो इस राजनीतिक दावपेंचके खेलमें गदगीकी हद ही नहीं होती।

इस क्षेत्रमें घुसनेका प्रवेश-द्वार है चुनाव। इसके समान रस्साकशीवाला और गन्दा खेल दूसरा कौनसा होगा? केवल सेवा और चरित्रके बल पर उसे जीतनेकी हिम्मत हो, तो ही सेवक उसे स्वच्छ और शुद्ध खेल बना सकता है।

प्रवेश-द्वारमें दाखिल हुये कि सरकारी सत्ताकी कोबी कुरसी हमारे सामने आ जाती है। उस पर बैठ जाने पर सत्ताके मदसे मुक्त रहना आसान नहीं होता। जनताके प्रति तिरस्कार और अद्वैतता दिखाये बिना उस सत्तामदका आनन्द मनुष्यको आता नहीं। महत्त्वाकांक्षीके लिये वह आगे बढ़नेकी नसेनीकी अंक सीढ़ी बन जाती है।

इसके अलावा, विदेशी सरकार तो ऐसे कमजोर लोगोको ढूँढती ही रहती है। उन्हें पुचकार कर, बड़े पद पर बैठाकर अपनी भेदनीतिके पासे फँके बिना वह कैसे रह सकती है? हमारे राजनीतिक जीवनमें ऐसे बहुत अुदाहरण देखनेको मिल सकते हैं, जिनमें लोगोने जनताकी सेवा करनेका दिखावा करके अपना मार्ग बनाया है और बादमें सेवाका वेश अुतारकर अपनी महत्त्वाकांक्षाके पूरी करनेमें लग गये हैं। अितना ही नहीं, ऐसे भी अुदाहरण मिल जायगे, जिनमें लोगोने प्रारम्भ तो अच्छी सेवा-भावनासे किया था, परन्तु सत्तामदमें चूर होकर और भेदनीतिके जालमें फसकर वे जनसेवक न रहकर सरकारके हथियार ही बन गये।

जो मनुष्य इस हद तक गिरनेवाले न हो, उन्हें भी इस क्षेत्रमें खतरा तो है ही। अंक बड़े तनका कारवार चलानेमें — सरकारके किसी व्यवस्था-विभागका अथवा अंक नगर-पालिकाका ही नहीं, अंक छोटीसी ग्राम-पंचायतका संचालन करनेमें — भी अंक

प्रकारका रस लग सकता है। सार्वजनिक धनका लेन-देन अपने हाथो हो, कर्मचारी वर्ग पर अपना हुक्म चलता हो, चपरासी सलाम करते हो, कारकुन कागजो पर हस्ताक्षर कराते हो, व्यर्थकी बातोमें फाजिलवाजी चलाकर अेक विभाग द्वारा दूसरे विभागको डाट-फटकार बतानेका खेल हो रहा हो—तो अितना रस भी साधारण मनुष्योको नशा चढानेके लिये काफी हो जाता है। अिस पर प्रजाजनमें कोबी खुशामद करनेवाले मिल जाय, किसी जान-पहचानवालेका छोटासा काम कर देनेका मौका मिल जाय, तो अुन्हे जीवन धन्य हुआ जैसा लगता है।

साथ ही, अेक और खतरा भी याद रखने लायक है। अैसे सरकारी तत्र चलाने लगते हैं तब यह भी देखा जाता है कि अच्छे और समझदार आदमियोको भी अुस तत्रके लिये अेक प्रकारकी सहानुभूति और ममता हो जाती है। वे अिस प्रकार कहने लगते हैं, “तत्रमें कुछ अन्याय तो होते ही हैं। हमें तत्रकी कठिनायी भी देखनी चाहिये। सबको सतोष देने लर्गे तो तत्र अेक दिन भी नही चल सकता। पुलिसको अपराधोका पता लगानेमें कुछ ज्यादाती तो करनी ही पडती है। किसानको हमें कुछ हद तक तो दबा हुआ रखना ही पडेगा। लोगो पर रोब जमानेके लिये हमें कुछ तो सस्ती रखनी ही होगी। हर बातमें लोगोकी पुकार सुनने बैठें तो राज्य अेक घडी भी न चले। राजनीतिक दावपेंचमें शुद्ध सत्यसे चिपटे रहना सभव नही। विरोधियोके खिलाफ हमे कभी भेदनीति तो कभी दडनीतिके दाव खेलने ही चाहिये, अित्यादि।”

जो विदेशी नौकरशाहीके अधीन अैसे काम करने लगते हैं, अुनके मनमें अैसे विचार भी आने लगते हैं, “अग्रेजोका दावा है कि राज्यतत्र अुन्हीको चलाना आता है, हम हिन्दुस्तानियोको नही आता। अब हम बता देंगे कि हम भी अुसमें होशियार हैं। हम भी लोगो पर रोब डाल सकते हैं। क्या हम नही जानते कि कुछ न कुछ आतकके बिना राज्य चल ही नही सकता? अग्रेज अपने मनमें चाहते हैं कि हम ढीले-ढाले और अकुशल सिद्ध हो, परन्तु अुनकी अिच्छाको हम मिट्टीमें मिला देंगे। वे राज्य-कोषमें घाटा ही रखते थे, हम बचत करके दिखा देंगे। फिर भी हम अैसी युक्तिसे बजट बनायेंगे कि राज्यकर्मचारियोको अधिक आराम और अधिक वेतन मिले। अपराधो और दगे-फसादोमें हम अग्रेजोसे ज्यादा होशियारी और सस्तीसे काम लेकर बता देंगे। ये लोग समझते होंगे कि हम अति अुत्साहमें आकर जैसे भाषण देते थे वैसे ही सुधार करने लग जायगे, कठिनाअियोमें फस जायगे और अन्तमें हसीके पात्र बनकर अपने ही हाथो अपनी अयोग्यता साबित करेंगे। परन्तु हम अैसे भोले नही। क्या हम नही जानते कि राजकाज-सबधी सुधारोके आम जल्दी नही पकते? हम राजकाजका स्तर निश्चित रूपसे पहले जैसा ही रखेंगे और फिर भी हमें अैसी युक्ति करना अच्छी तरह आता है जिससे लोगोको यह महसूस न हो कि हम सुधार नही कर रहे हैं, अित्यादि।” जो सेवक अैसे विचारोमें बह जाता है, अुसे नौकरशाहीके रास्ते लग जानेमें कितनी देर लग सकती है? अपना लक्ष्य भूलकर दूसरे ही खेलमें लग जानेमें अुसे कितनी देर लगेगी?

राजनीतिक दावपेंचका काम ही असा है कि लोगोको यह बतानेकी अपेक्षा कि प्रजाकी सेवा कितनी हुअी अथवा स्वराज्य कितना पास आया, हममें यह बतानेका अुत्साह अधिक होता है कि हम भोले नही, कच्चे नही, निर्बल नही, अकुशल नही, सचकी पूछ पकडकर बैठे रहनेवाले नही, परन्तु जमाना देखे हुअे हैं, सबको जेबमे रख लेनेवाले हैं और होशियार राजनीतिज्ञ हैं। अस बातका केवल हमें अुत्साह ही नही चढता, बल्कि सच्ची देशभक्ति और सच्ची सिद्धान्त-निष्ठा भी हमें असा करनेमें ही मालूम होती है। हम सोचते हैं “हम शासन-तंत्र पर अधिकार करके स्वराज्यका ही काम करना चाहते हैं, परन्तु हम जानते हैं कि स्वराज्यकी रचना घरमें बैठकर चरखा चलाने या हाथकुटे चावल खाने या सत्य-अहिंसाका जप जपनेसे ही नही होगी। भावुक बनकर सिद्धांतोको जहा-तहा सामने लायेंगे, तो सरकारके साथ सघर्षमे आकर हाथमें आभी हुअी सत्ता जरासी देरमें खो बैठेंगे और फिर चरखा कातने लगेंगे। असके अलावा, सुधार करनेकी जल्दी मचायेंगे तो समाजके प्रभावशाली वर्गोंमें हम अप्रिय बन जायगे और हमें तो चुनावोके समय फिर अुन्हीके मुहकी तरफ देखना होगा। असलिये अस तरह हमारा काम नही चल सकता।”

स्वराज्य-रचनाका प्रयत्न करनेवाले सेवकोको कैसे कैसे चक्करोमें फस जानेका खतरा है, असकी मैंने आपको थोडी कल्पना दी है। सपूर्ण स्वराज्य भोगते हुअे भी अिनमें से किसी न किसी चक्करमें फस जानेसे बचना आसान नही है, तब आज गुलामीके तंत्रमें तो पूछना ही क्या? सच्चे सेवक यदि अस क्षेत्रमें कदम रखेंगे तो यह दृढ सकल्प करके ही रखेंगे कि हमें अुसके किसी गन्दे खेलमें भाग लेना ही नही है। हम तो अस पुरानी किन्तु मजबूत मशीनको जुल्म और अन्याय करनेवाली न रहने देकर अुसका सारा रुख ही बदल डालेंगे और अुसे जनताकी सेवामें लगा देंगे, हमें अुसके द्वारा गावोको स्वाभिमानी, बहादुर, सत्याग्रही और स्वशासन भोगनेवाले बनाना है, ग्रामोद्योगोको जीवनदान देना है, शिक्षाकी रुकी हुअी गंगाको बहाकर गाव-गावमें अुसका पवित्र जल पहुंचाना है, व्यसन, अृण और भयभीत दशासे लोगोका अुद्धार करना है। अस प्रकार यदि विश्वास हो कि हम स्वराज्यकी रचना कर सकेंगे और दीन-दलितोको स्वराज्यकी गरमी पहुंचा सकेंगे, तो ही सेवकोको अस खतरेवाले काममें पडना चाहिये। वहा जाकर हमें अपने अटल लक्ष्य जैसे सिद्धान्तो पर दृढ रहना चाहिये। यह देखते ही कि जनताको स्वराज्यकी गरमी पहुंचानेके हमारे काममें रुकावट डाली जा रही है, हमें किसी भी समय सत्याग्रहका हथियार अुठा लेनेको तैयार रहना चाहिये। यह बनियाबी हिसाब हरगिज नही लगाना चाहिये कि यहा रहकर कुछ अच्छा काम हो सकता है, सत्याग्रहका शस्त्र अुठानेसे वह बन्द हो जायगा और फिर घर जाकर चरखा कातनेमें समय बिताना पडेगा, अथवा जेलमें बैठकर कीमती वर्ष वरवाद करने पडेंगे। अस बातकी सावधानी रखेंगे तो ही हमारा राजनीतिक खेलमें अुतरना सार्थक होगा। तो ही हमारा राजनीतिक खेल स्वराज्यके अेक रचनात्मक कार्यकी गिनतीमें आ सकेगा।

जब तक यह महसूस होगा कि राजनीतिक खेलमें पड़कर अिनमें से कोजी काम नहीं हो सकता — स्वराज्यकी रचना नहीं हो सकती, तब तक अेक सत्याग्रही कार्यकर्ता कभी अुस खेलमें अुतरनेको तैयार नहीं होगा। शासन-तंत्रके आकर्षक ठाट-बाट अुसे कभी मोहित नहीं कर सकेंगे। वह तो जनताके वीच घुस जायगा, अुसके भीतर स्वराज्य-शक्तिका निर्माण करता रहेगा और अुसमें सत्याग्रहकी वीरता प्रेरित करता रहेगा। अुसका काम देशमें बहुत प्रसिद्ध नहीं हो, या अुसे जल्दी अपने काममें सफलता नहीं मिले, तो वह अधीर नहीं होगा। राष्ट्रीय कांग्रेसके हमारे सर्वश्रेष्ठ नेताओंकी मनोवृत्ति अैसी होनेके कारण ही वे राजनीतिक खेलमें जब-तब कूद नहीं पड़ते। दूसरे लोगोंको अुसमें किसी भी अुपायसे घुस कर जो थोड़ी-बहुत सत्ता मिल जाय अुसे हाथमें ले लेनेका लोभ रहा ही करता है। राष्ट्रीय कांग्रेसमें यह सत्ता लेनेकी ताकत होने पर भी वह अुसकी तरफ देखती तक नहीं, अिससे वे विचारमें पड़ जाते हैं। परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस तो तभी अिस तरफ मुड़ती है जब अुसे विश्वास हो जाता है कि अुसमें पड़नेसे राज्यतंत्रको चोटी पकड़कर स्वराज्य-रचनाके कार्यमें लगाया जा सकेगा, और जब वह अिस दिशामें मुड़ती है तब राज्य चलानेका अुसका ढग, अुसका जोश, अुसके कामका अूचा स्तर — सब अलग ही नजर आते हैं।

प्रवचन ६४

सत्याग्रही नेता

अब हम अपने रचनात्मक कार्यके अेक चौथे क्षेत्रका विचार करे। अिसमें भी सेवक यदि सदा तैयार — सदा सत्याग्रही न रहे, तो अुसके अनेक प्रकारसे अुलटे रास्ते लग जानेका बड़ा खतरा है। यह कार्य है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेसका तंत्र चलानेका।

हमारी कांग्रेस दुनियाके अितिहासमें अेक बेजोड़ सस्था है। अुसका अुद्देश्य हमारी मूक जनताको प्राणवान और स्वराज्य भोगनेवाली बनाना है। अुसका व्रत सत्य और अहिंसाके मार्गसे कभी विचलित न होनेका है। राजनीति या और किसी मामलेमें वह गदा खेल कभी नहीं खेलना चाहती। अिसलिये अुसके साथ दगा-फरेब करनेवालोंका हमेशा भड़ाफोड़ हो जाता है। वह स्वराज्यके लिये किसीके घर राने या भीख मागने नहीं जाना चाहती, बल्कि सत्याग्रहका युद्ध छेड़कर देशकी आजादी हासिल करना चाहती है। अिसके लिये वह धीरजसे रचनात्मक काम करके जनताको सत्याग्रहका युद्ध करनेकी तालीम दे रही है। अिसके लिये हर प्रान्त, हर जिले, हर तहसील और देशके सात लाख गावोंमें देशभक्तिकी भावनासे भरे हुअे सच्चे वीर सत्याग्रही और तालीम पाये हुअे सेवकोंका जाल बिछा देनेका अुसका अविरत प्रयत्न चल रहा है।

अिस दृष्टिसे राष्ट्रीय कांग्रेसने सारे देशमें अपनी समितिया स्थापित की हैं, तथा खादी, ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा, मद्य-निषेध, किसान-सेवा, मजदूर-सेवा, हरिजन-सेवा

वगैरा अनेक रूपोंमें रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं भी फैलायी है। कांग्रेसकी समितियां लोगोंके राजनीतिक अधिकारोंकी सदा रखवाली करती हैं, स्वराज्यके लिये सत्याग्रहकी लड़ाइयां लड़ती हैं और विदेशी सरकारका पजा देश पर दिन-दिन ढीला बनाती हैं। इसके सिवा, विविध रचनात्मक कार्य करनेवाले सेवक लोगोंके बीच गावोंमें जाकर बसते हैं और विदेशी राज्यके रहते हुए भी उन्हें स्वाश्रय, स्वदेशी और स्वराज्यका स्वाद चखना सिखाते हैं, उन्हें सत्याग्रह-युद्धकी तालीम देते हैं, उनकी निराशा और भयको मिटाकर उनमें इस आशा और साहसका संचार करते हैं कि हम सत्याग्रहके शस्त्रसे अपना स्वराज्य अवश्य ले सकेंगे।

हमने दूसरे रचनात्मक कार्योंके संबंधमें देख लिया कि यह काम केवल कारकुनो या गुमास्तोंसे नहीं हो सकता, परंतु सच्चे सत्याग्रही सेवकोंसे ही हो सकता है। इसी प्रकार कांग्रेसकी समितियोंका काम भी सदा सज्ज रहनेवाले तथा सदा-सत्याग्रही सेवक ही कर सकते हैं। उसमें भी यदि सेवक जागता न रहे, अपने सत्याग्रह-शस्त्रकी धारको तेज न रखे, तो उसके कामके निःसत्त्व बन जानेका बड़ा खतरा है।

समितियोंका एक बड़ा काम है कांग्रेसके सदस्य बनानेका। सेवक यदि गंभीर नहीं होंगे तो वे सदस्योंके नामोंसे जैसे-तैसे रजिस्टर भर देनेका ही खयाल रखेंगे, वैतनिक कर्मचारी रखकर सदस्य बनानेका काम फैलायेंगे, शायद सदस्य-शुल्क भी बालावाला भरकर लोगोंसे, उन्हें समझाये बिना ही, हस्ताक्षर करा लेंगे। परंतु सेवक यदि सच्चे सत्याग्रही होंगे, तो वे सोचेंगे कि समितिके कार्यालयमें नामोंसे भरे रजिस्ट्रारोंके ढेर पड़े होंगे तो भी उससे सरकार डर नहीं जायगी। वे कम सदस्य बननेकी परवाह नहीं करेंगे, परंतु ऐसे लोगोंको ही सदस्य बनायेंगे, जो स्वराज्यके मंत्रको समझ चुके हैं। वे यह समझेंगे कि सदस्य बनाना कांग्रेसका सदेश फैलानेका ही एक कार्यक्रम है। जिन्हें वे इस ढंगसे सदस्य बनायेंगे, उनसे समय समय पर मिलते-जुलते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, उनके हकोंकी रखवाली करते रहेंगे और उन्हें स्वराज्यके लिये कुछ करनेकी, वलिदान देनेकी तालीम देंगे। ऐसे सदस्योंके बल पर ही उन्हें और कांग्रेसको किसीके साथ भी लड़ाई छेड़नेकी हिम्मत हो सकती है।

समितियोंका दूसरा काम चुनाव करनेका है। किसी समय समितियोंके चुनाव बिना रस्साकशीका खेल थे। आज समितियां अतनी समर्थ हो गयी हैं कि वे देशकी राजनीति पर असर डाल सकती हैं और जब चाहें तब ग्राम-पंचायत और लोकल बोर्डोंमें लेकर सरकारी विधान-सभाओं तक पर कब्जा कर सकती हैं। इसलिये उनके चुनावोंमें दिनोदिन रस्साकशी बढ़ती जा रही है। इसलिये उनमें गन्दी युक्तियां प्रवेश न करें, जातियों और वर्गोंके बीच वैरभाव न फैलाया जाय, इसकी सावधानी रखना पहले जैसा आसान नहीं रहा है।

सेवकोंके सामने उसमें वह जानेका बहुत बड़ा प्रलोभन होता है। उनका मन ऐनी ललचानेवाली दलीलें करेगा "अधिकार हाथमें आये बिना मैं स्वराज्यका जा ३-४

काम नहीं कर सकूंगा और जहा सभी गलत रास्ते अपनाते हो वहा मैं सत्याग्रहसे ही चिपटा रहूंगा तो चुनाव कभी जीत नहीं सकूंगा।”

परन्तु असा सेवक अधिकार प्राप्त कर लेगा, तो भी लोगोमें अुसके विषयमें कैसा विचार वनेगा? अधिकसे अधिक लोग यही कहेंगे, “हमारा नेता बडा युक्ति-वाला है। मीका पडने पर वह सच-झूठ देखने नहीं बैठेगा, किसी भी युक्ति-प्रयुक्तिसे सरकारको फसायेगा और हमारा काम कर आयेगा।” सेवकोके विषयमे अैसे विचार लोगोमें फैल जाय, तो अुनकी सत्याग्रहकी शक्ति हरगिज नहीं बढेगी। और कांग्रेसको तो अुसी शक्तिको बढाना है। सच्चे सत्याग्रही सेवक तो अपनी सच्चायी, चरित्र, सेवा और सत्याग्रहके शौर्यकी प्रतिष्ठा पर ही आधार रखेंगे। असा करते हुअे यदि चालाक लोग अुन्हें हरायेगे, तो भी वे सेवक बने रहकर लोगोकी लडाअिया लडते ही रहेंगे। वे सच्चे होंगे तो जनता स्वय ही अुन्हें पहचान लेगी। वह समझ लेगी कि “सत्याग्रहकी लडाअिया लडे बिना धोखेवाजी और चालवाजीसे स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी, और सत्याग्रहकी लडाअीमे हमारा पथ-प्रदर्शन करनेवाले तो यही सेवक है”। और अुसे जरूरत होगी तो अगले चुनावमे वह अैसे सेवकोको सत्ताके पदो पर बैठायेगी।

चुनावकी धाधलीमे परस्पर निन्दा, कुप्रचार, वैरभाव फैलाना आदि मार्ग तो सत्याग्रही सेवक ले ही नहीं सकते। होशियार चुनाववाज हलके मनसे अिस बात पर मुस्करा कर कहते हैं “यह तो दो दिनका खेल है। हमारे मनमें कोअी वैरभाव नहीं है। परन्तु लोगोके सामने तेज जोशीला भाषण दिये बिना क्या चुनाव जीता जा सकता है?” सत्याग्रही सेवकको चुनाव हार जाना मजूर होगा, मगर असा भयकर खेल खेलना मजूर नहीं होगा। वह जानता है कि खेलमें बोया हुआ जहर प्रजा-शरीरमें से आसानीसे नहीं निकाला जा सकता। मनुष्य-मनुष्यमे, जाति-जातिमें और वर्ग-वर्गमें अिस प्रकार घुसे हुअे चुनावके जहरसे देशके शहर और गाव दोनो सड गये हैं और अिसका लाभ विरोधी दल बराबर अुठा रहे हैं।

चुनावमें जीतने और मुख्यमन्त्री वगैराका अधिकार मिल जानेसे तो सेवककी जिम्मेदारी अेकदम बढ जाती है। कांग्रेस कोअी विदेशी सरकारकी नौकरशाही नहीं है कि बडे वेतन लेकर आराम करने, कुर्सी-टैबल पर बैठकर किये जानेवाले काम करने और लोगोकी सलामें लेनेमें ही अधिकारका कर्तव्य पूरा हुआ मान लिया जाय। वह तो जनताके लिअे सदा लडनेवाली, अुसके भीतर सदा स्वराज्यकी रचना करनेवाली तथा सत्य-अहिंसाके ध्येयको अपनानेवाली महान सस्था है। अुसका अधिकारी न खुद चैन लेगा, न किसीको लेने देगा, जनताके हक और स्वराज्यके लिअे वह सदा सत्याग्रहका जामा पहने ही रहेगा, सत्य-अहिंसाके सिद्धान्तको अपने जीवनमें लगनके साथ अुतार कर अपनी योग्यता और अपनी कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढायेगा, जनताकी शक्ति बढानेवाले रचनात्मक कार्योंके तत्त्व अपने जीवनमें लगनसे दाखिल करेगा और लोगोमें अैसे काम वेगसे जारी करेगा।

परन्तु ठंडे आदमी चुनाव जीतकर अधिकारारूढ़ हुअे कि चादर तानकर सो जायगे । वे सोये कि जहा तक अुनके विभागका सवव है वहा तक काग्रेसको भी सुला देंगे ।

असलमें अुन्होने काग्रेसको पहचाना ही नही है । अुसके सिद्धान्तो और कार्य-पद्धतिमें शायद ही अुनकी श्रद्धा होती है । वे कदाचित् दिखावेके लिअे खादी पहनेंगे, मगर चरखेको विधवाओका औजार मानेंगे । ग्रामोद्योगोकी वे हसी अुडायेंगे और अपने दिमागमें यही विचार बनाये रखेंगे कि मशीनोके बिना देशका अुद्धार नही होगा । काग्रेसके राष्ट्रीय शिक्षाके विचारोका भी वे मजाक ही अुडायेंगे । वे रचनात्मक कामकी और अुसे करनेवालोकी, अुन्हें भगत कहकर, सदा खिल्ली अुडायेंगे और अपने विभागकी भूमिको बिनजुती ही रहने देंगे ।

अुनके घघोको देखें तो अुन्हें भी वे काग्रेसके सिद्धान्तोका कोअी स्पर्श नही होने देंगे । किसानो, मजदूरो और हरिजनो आदि दलित वर्गोके साथ अपने सवधोमें वे अपमान, अन्याय और शोषणका व्यवहार जारी रखेगे । वे यही मानकर आचरण करेंगे कि "ये लोग कभी सुधर ही नही सकते, अिनका दबा रहना ही अच्छा है ।" अैसी स्थितिमें वे किसानो, मजदूरो और हरिजनोमें काग्रेसकी प्रवृत्तिया तो चलाने ही क्यो लगे ? और यदि दूसरे लोग अैसा करनेका प्रयत्न करेंगे, तो वे अपने विभागकी हृद तक तो अधिकारके बल पर अुन्हें जरूर दबा देंगे ।

हिन्दू-मुस्लिम-अेकताके वारेमें वे सदा अश्रद्धा रखेंगे । अिस सवधमें पास किये गये काग्रेसके प्रस्तावोको वे दिखाने भरके लिअे मानेंगे । तब फिर साम्प्रदायिक दगोके समय वे साम्प्रदायिक जहरसे प्रभावित हुअे बिना कैसे रह सकते हैं ?

सत्य-अहिंसाके काग्रेसके ध्येयोको तो वे मानने ही क्यो लगे ? वे यो कहकर अुन्हें हसीमें अुडा देंगे कि "ये तो साधु-सतोके सूत्र हैं, ये राजनीतिके सूत्र नही हो सकते ।" वे यह माननेकी हृद तक भी चले जायगे कि सरकार और दुनियाको धोखा देनेके लिअे काग्रेसके चतुर नेताओने अिन सिद्धान्तोको प्रस्तावमें रख दिया है । वे यह देख ही नही सकेंगे कि अिनके अल्प पालनसे भी काग्रेस और जनताकी शक्ति कितनी बढी है । वे अैसे भ्रमोमें पडे रहेंगे कि काग्रेस हर वक्त सरकारको जो झुकाती है अुसका कारण जनबल नही है, सरकार झुकती है अुसे तग करनेसे, अुसके साथ छल-कपट करनेसे और सभाओ तथा अखवारोकी फुफकारोमे । सत्याग्रहकी लडाअिया लडना हमें और लोगोको आ सकता है, अुतनी हिम्मत बडा लें तो ही किमी दिन स्वराज्य हासिल किया जा सकता है, और अिन लडाअियोका मूल आधार सत्य और अहिंसाका पालन ही है — चतुराअी और छल-कपट हरगिज नही, यह देखने और समझनेको वे कभी तैयार ही नही होंगे ।

अैसे अधिकारी काग्रेस जब सामूहिक सत्याग्रहकी लडाअिया छेडेगी, तब युक्ति-प्रयुक्ति करके अधिकारसे खिसक जानेकी कोशिश करेंगे, अयवा लाचार होकर, लोक-लाजके खातिर, समाजमें अपना नाम बनाये रखनेके लिअे अुनमें भाग लेंगे और अुन कारगते जेलमें जायेंगे तो वहा बडे दुःखमें दिन बितायेंगे, काग्रेसकी कार्य-पद्धतिकी निंदा

આત્મ-રચના અથવા આશ્રમી શિક્ષા

ગ્યારહવાં વિભાગ

‘ આત્મબલ

करेंगे, नेताओंकी भूलें गिनाते रहेंगे और नेताओंने लोगोकी शक्ति देखे बिना ही अघापन किया है आदि चर्चाओंमें समय बितायेंगे। जिस शकाका हल अन्हें कभी मिलेगा ही नहीं कि जेलमें पड़े रहकर रोटिया खानेसे सरकार कैसे झुकेगी। ऐसा करते-करते अुनका मन दिनोदिन निर्वल होता जाय और कभी कभी चाहे जैसी शतें लिखकर बाहर निकलनेकी भी पैरवी करे तो क्या आश्चर्य है ?

यद्यपि हमारे लोगोमें कांग्रेसके लिअे बडी भक्ति है, फिर भी अुसके ध्येय और कार्य-पद्धतिके विषयमें, अुसकी अनि मान्यताओके विषयमें बडा अविश्वास है कि हमें रचनात्मक कार्य द्वारा लोगोका बल बढ़ाना है, अुस बलके द्वारा सत्याग्रहकी लड़ाई लडनी है और अुससे स्वराज्य जीतना है। जिससे कांग्रेसके जिम्मेदार कार्यकर्ताओके जीवनमें भी अपरोक्त दोष आये बिना नहीं रहते। सचमुच, जिस वारेमें सेवकोको गफलतमें कभी नहीं रहना चाहिये।

जिसमें शक नहीं कि समितिया कांग्रेसकी सबसे अधिक प्रत्यक्ष रचनात्मक प्रवृत्ति हैं, कांग्रेसके अर्थात् जनताके समूचे विशाल शरीरमें रक्तसंचार करनेवाले हृदयके जैसी हैं। परन्तु कब ? तभी जब अुनके अधिकारी समितियोके कार्यालय ही चलाकर सतोष न मानते हो, परन्तु कांग्रेसके वीर सत्याग्रही सैनिक बनकर सदा सज्ज रहते हो, अपने अिलाकेमें रचनात्मक कार्योंका जाल बिछाकर सदा जनताका निर्माण करते हो, अुसे सदा स्वराज्यके मंत्र देते हो और अुसके स्वाभिमान तथा अधिकारोके लिअे सत्याग्रही लड़ाइया लडते हो।

परन्तु यदि समितिका अर्थ केवल चुनाव जीतना, वैतनिक कर्मचारियो द्वारा सदस्य बनाना, कार्यालय चलाना और विशेष त्यौहारो पर झंडा फहरानेकी रस्म अदा करना ही हो, तो वह कांग्रेसका हृदय हरगिज नहीं है — फिर भले ही अुसका कार्यालय कितना ही अच्छा हो और अुसमें कितने ही अच्छे नोट-पेपरो पर पत्र-व्यवहार किया जाता हो और अुसने भव्य कांग्रेस-मवन भी खडा कर दिया हो।

समितिका अर्थ कार्यालय नहीं, परन्तु कांग्रेसकी लड़ाईकी छावनी है। वहा सेवक सदा सज्ज रहकर जनताके अधिकारोकी रक्षा करनेके लिअे तैयार रहेंगे, अन्यायोके विरुद्ध छोटे और बडे, स्थानीय और देशव्यापी, व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रहोकी योजना बनाई जाती होगी और लड़ाइया छेडी जाती होगी। लोगोको सत्याग्रहकी तालीम देनेके लिअे अुन समितियोके पथ-प्रदर्शनमें जगह जगह रचनात्मक कार्य किये जायगे। और रचनात्मक कार्यके केन्द्रोका अर्थ केवल खादी अित्यादिके कार-खाने या दुकानें नहीं, परन्तु जनताकी सत्याग्रह-शक्ति बढ़ानेवाले तालीमखाने होगा। वहा सेवको और जनता दोनोमें जिस बातका ज्ञान फैलाया जायगा कि स्वराज्य क्या है और अुसे कैसे लाना है। यह सच्चा रचनात्मक कार्यक्रम है। अैसी समितिया चलाई जाय और अैसे रचनात्मक काम किये जाय, तो ही अुनसे स्वराज्यकी गरमी निश्चित रूपसे पैदा होगी।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

ग्यारहवां विभाग

आत्मबल

सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्त हो सकते हैं ?

हम रोज प्रार्थनामें आश्रमके अिन ग्यारह व्रतोका पाठ करते हैं

१ सत्य, २ अहिंसा, ३ अस्तेय, ४ अपरिग्रह, ५ ब्रह्मचर्य, ६ अस्वाद, ७ शरीर-श्रम, ८ अभय, ९ स्वदेशी, १० अस्पृश्यता-निवारण, ११ सर्वधर्म-समभाव।

ये मनुष्य-जीवनके सच्चे सिद्धान्त हैं। हमारे जीवनमें यदि अिन सिद्धान्तोकी सुगंध निरंतर महकती न रहे, तो हम मनुष्य कहलानेके अधिकारी नहीं, अैसी हमारी श्रद्धा है।

मनुष्य सनातन कालसे अिन सिद्धान्तोके बारेमें अैसी श्रद्धा रखता आया है। आज भी चाहे जिस देशमें जाय, वहाके लोग किसी भी धर्म और आचार-विचारको मानते हों, सम्य और सुसंस्कृत हो या पिछड़े हुअे हो, परन्तु वे अिन्ही सिद्धान्तोके आगे सिर झुकाते दिखायी देगे। क्या अिससे यह सूचित नहीं होता कि यह ससारके सभी युगो और सभी देशोके मनुष्योके अनुभवकी आवाज है ?

हम अिन सिद्धान्तोका पालन कर सकते हो या कमजोरीके कारण न कर सकते हो, परन्तु अन्तरात्मा तो लगातार यही गवाही देती है कि मानव-जीवनमें यदि कोअी सिद्धान्त पालन करने लायक हो तो वे यही हैं, जीवनकी कोअी वुनियाद हो, जीवनका कोअी सार-सर्वस्व हो तो यही सिद्धान्त हैं। अिसीलिअे यदि कोअी मनुष्य अिन सिद्धान्तो पर आग्रहपूर्वक और सच्चाअीके साथ अपने जीवनमें अमल करता दिखायी देता है, तो हम स्वभावतः अुसके प्रति पूज्यभाव प्रगट किये बिना नहीं रह सकते। वह किस देशका है, किस धर्मका है, कौनसी भाषा बोल्ता है, क्या धधा करता है, अयवा जन्मसे अूँचा है या नीचा — कुछ भी देखनेको हम रुकते नहीं। वह स्त्री है या पुरुष, सफेद दाढीवाला कोअी माननीय वुजुर्ग है या आजकलका नौजवान है, विद्वान है या अविद्वान — कुछ भी अिसमें बाधक नहीं होता, हम अैसे आदमीको अपनेसे श्रेष्ठ, हमारे पूज्यजनके रूपमें स्वीकार किये बिना रह ही नहीं सकते।

हिन्दुस्तानमे तो अैसे पुरुषोका हम प्राचीन कालसे आदर करते आये हैं। हम अुसे बृषि, मुनि और योगी कहते हैं और अीश्वरके अवतारका पद भी देते हैं। परन्तु हिन्दु-स्तानमें ही नहीं, दुनियाके किसी भी देशमें अैसा पुरुष मान-सम्मान और पूजा प्राप्त किये बिना नहीं रहता।

अिस प्रकार ये सिद्धान्त तो सर्वमान्य हैं, परन्तु जीवनमें अुन्हें अुतारनेका प्रयत्न आना है तब अुनसे दूर भागना भी मानो सब देशोका सर्वकालीन नियम ही बन गया है। लोग अुनके पालनमें होनेवाली कठिनाअियोसे डर जाते हैं और तरह तरहके बहाने बनाते हैं “यह तो महात्माओका, साधु-सन्यासियोका और अश्रमवासियोका काम है। हम तो ससारमें फसे हुअे जीव हैं। अिन सिद्धान्तोके अनुसार चलनेकी हमारी शक्ति

नहीं। चलने लगे तो अपना और अपने बाल-बच्चेका पेट भरना भी कठिन हो जाय, तब सुख-समृद्धिमें रहनेकी तो बात ही क्या कही जाय ? ”

यह खानगी अथवा व्यक्तिगत जीवनकी बात हुयी। परन्तु हमारी तो यह भी श्रद्धा है कि मनुष्यके सार्वजनिक जीवनकी दुनियादमें भी ये ही सिद्धान्त होने चाहिये, हमारा स्वराज्य भी अिन्ही सिद्धान्तों पर खड़ा होना चाहिये, हमारे धवे और व्यापार अिन्ही सिद्धान्तोंके अनुसार चलने चाहिये और हमारे समाजकी रचना अिन्ही सिद्धान्तों पर होनी चाहिये।

यह सुनकर लोग “असभव, असभव ! ” बोल उठते हैं। “यह बिलकुल बाहियात, बिलकुल मूर्खताकी बात है। व्यक्तिगत जीवनकी हद तक तो आपके सिद्धांत माननेको हम तैयार हैं। भले हम खुद उनका पालन न कर सकें, परन्तु जो करते हैं उनके प्रति हमें पूज्यभाव है। परन्तु देशका — समाजका सवाल अलग चीज है। राजकाज और व्यापार जैसे मामलोंमें हम अिन सिद्धांतों पर आधार रखने लगे, तो बलवान जातिया हमें निगल जायगी, देशके भीतर भी दुष्ट काबूमें नहीं रहेंगे और दुनियाके पट पर हमारा नामोनिशान भी बाकी न रहेगा। ”

अिस प्रकार जब देश-देशके — राष्ट्रोंके व्यवहारका प्रश्न आता है, तब आम तौर पर कोयी यह नहीं मानता कि अिन सिद्धान्तोंके अनुसार चलना चाहिये, न कोयी ऐसी आशा ही रखता है। अिन व्यवहारोंमें अपने देशका स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो ग्यारहो सिद्धांतोंका भग करनेमें भी शरम नहीं मानी जाती। झूठ बोला जा सकता है, युद्ध करके मानव-संहार किया जा सकता है, बलवान देश निर्बल देशको धोखा दे सकता है, चूस सकता है और हड़प भी सकता है। ऐसी चोरीसे लोग शरमाते नहीं, परन्तु यह कहकर अभिमान प्रकट करते हैं कि ‘हमने देश जीत लिया’।

परन्तु यदि हमारा देश ऐसे व्यवहारको मानता है, तो दूसरा देश भी उसीको मानता है, और रोज अुठकर लडायी लडना सभव नहीं होता, हमेशा अुसमें अपने देशका स्वार्थ सिद्ध होनेका भरोसा भी नहीं होता। अिसलिये दोनोंको कुछ समय तक अमुक नीतिका पालन करना ही पडता है। अिस व्यवहारका नाम है राजनीति अथवा मुत्सद्दीगिरी। अर्थात् अूपरसे तो सत्य-अहिंसा वगैराके पालनका दिखावा करना, परन्तु अदरसे अपने देशके स्वार्थके लिये जो करने योग्य हो वही करते रहना। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते हुये पकडा जाय तो वह बदमाश गिना जाता है, परन्तु राज्य या देश जैसा बडा समूह ऐसा करते हुये पकडा जाय तब लोग अुसके व्यवहारको राजनीतिका नाम देते हैं और अुसकी तारीफ करते हैं।

ऐसी राजनीतिका व्यवहार करनेकी स्वतंत्रताका प्रारंभ कहासे हो ? अिस मामलेमें स्वतंत्रता लेनेवाला समूह कमसे कम कितना बडा होना चाहिये ? — अिसका कोयी पैमाना हो ऐसा मालूम नहीं होता। यह साधारण नीति हो गयी है कि अेक पूरा देश दूसरे देशके प्रति ऐसा आचरण करे। परन्तु देशके भीतर भी किसी न किसी

कारणसे मनुष्योंके गुट बन ही जाते हैं। रक्त-संवधसे जातियोंके समूह बन जाते हैं। धर्मके समूह भी होते हैं। धर्म-सम्प्रदायोंके भी समूह बन जाते हैं।

क्या अिन समूहोंको भी अपने अपने स्वार्थके लिये सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांत छोड़कर मुत्सद्दीगिरीकी नीति पर चलनेकी छूट होनी चाहिये ? और यदि अिन समूहोंको छूट दी जाय तो अुनसे छोटे समूहोंको क्यों न दी जाय ? कुटुम्बोंका समूह अपने पड़ोसियोंके साथके व्यवहारमें क्यों सत्य-अहिंसा पर कायम रहें ?

कोअी देश यदि पतनके रास्ते लग गया हो, तो अुमके भीतरके छोटे समूह अैसी नीति पर चलने लग ही जाते हैं और जनताके समग्र जीवनको बिगाड देते हैं। परन्तु प्रजा-शरीर आरोग्य और चेतनयुक्त होगा, तो देशाभिमानी नेता देशके जीवनको अिस तरह बिगडने नहीं देंगे। वे कहेंगे, “देश देशके बीचके व्यवहारोंमें सत्य-अहिंसाके सिद्धांत न पालनेकी और राजनीतिसे चलनेकी बात भले ही स्वीकार की जाय, परन्तु देशके भीतरके अुप-समूह हमारा अनुकरण न करें, अुन्हें तो साधारण व्यक्तिगत व्यवहारके सिद्धान्तों पर ही चलना चाहिये।”

अिन देशाभिमानी नेताओंसे पूछना चाहिये कि “समूचे देशकी दृष्टिसे आप जिस तरह अिन अुप-समूहोंको व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर सत्य-अहिंसा पर चलाना चाहते हैं, अुसी तरह क्या समस्त मानव-परिवारकी दृष्टिसे आपको भी अिन्ही सिद्धांतोंके अनुसार नहीं चलना चाहिये ? आप देश देशके समूह बनाकर जब सत्य-अहिंसाके मानव-धर्मोंका द्रोह करते हैं, तब क्या आप मानव-परिवारका जीवन नहीं बिगाडते ?”

थोडा गहरा विचार करें तो मालूम होगा कि समूह और देश व्यवहार चाहे जैसा करते हो, परन्तु माननेमें तो वे भी व्यक्तिकी तरह सत्य-अहिंसा वगैरा सिद्धांतोंको ही सच्चा आचरण मानते हैं। अैसा न हो तो वे अूपरसे अुनके पालनका दिखावा क्यों करें ? अुनकी राजनीतिका क्या यही अर्थ नहीं है कि अुन्हे व्यक्तियोंकी तरह सत्य-अहिंसाके पालनमें होनेवाले कष्ट, त्याग वगैरा नहीं चाहिये, परन्तु अुनके पालनका दिखावा करना अुन्हें पसंद है ? वे अच्छी तरह जानते हैं कि अुनके पालनसे मान और प्रतिष्ठा मिलती है।

फर्क अितना ही है कि अपने व्यक्तिगत जीवनमें जब हम दुर्बलतावश अिन सिद्धांतोंको छोडते हैं, तब मनमें शरमाते हैं, और पकडे जाते हैं तब सिर अूचा नहीं कर पाते। परन्तु देश देशके बीचके व्यवहारोंमें हम राजनीति अर्थात् असत्य और हिंसा वगैरा करनेमें शरम नहीं मानते। जहा तक सुविधा हो अिन सिद्धांतोंके पालनका दिखावा करते हैं और देशकी स्वार्थ-सिद्धि अुन्हे छोडनेसे होती हो तो खुल्लमखुल्ला अूपरी दिखावा करना छोड देते हैं। अैसा करके हम कोअी शरमकी बात करते हैं अैसा मनसे भी नहीं मानते।

अिस मामलेमें हमारी मान्यता अिससे अलग है। हम यह मानते हैं कि देशके नाममें — सार्वजनिक जीवनमें भी सिद्धान्तों पर खडे रहनेमें ही सच्चा मनुष्यत्व है।

स्वार्थ साधनेकी सुविधा देखकर सच्चा व्यवहार छोड़ देना हमारे मानव-जीवनमें भी शरमकी बात है, मनुष्यकी मनुष्यताको कलंकित करनेवाला है, तब देश अथवा समूहके व्यवहारमें ऐसा आचरण नीचा न रहकर अूँचा कैसे हो सकता है?

हमारा सकल्प है कि हम इसी श्रद्धासे चलेंगे। जिसलिखे हमारा यह भी सकल्प है कि हमें ऐसे स्वराज्यकी रचना करनी है, जिसकी जड़में सत्य-अहिंसा आदि अेकादश सिद्धान्त हो। दूसरे भले ही सत्य-अहिंसाके पालनको असंभव कहकर जिसका तिरस्कार करे, परन्तु हम जानते हैं कि जो राष्ट्र असत्यके मार्ग पर चलकर स्वार्थ-सिद्धिका प्रयत्न करेंगे, अुन्हें कभी न कभी अस मार्गसे वापस लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि अेक राष्ट्रको अपने स्वार्थके लिखे सत्य-अहिंसाको छोड़नेमें बाधा नहीं होगी, तो दूसरे राष्ट्रको भी क्यों होगी? वे क्यों पहले राष्ट्रसे जिस मार्गमें पीछे रहेंगे? ऐसे राष्ट्र कभी न कभी अनुभवकी ठोकरें खाकर जानेंगे कि स्वार्थ साधनेके लिखे असत्य और हिंसाका मार्ग छोटा और आसान दिखायी देता है, परन्तु असलमें वह छोटा भी नहीं होता और आसान भी नहीं होता। असमें महासहारो, महादुखो और महापतनसे वे बच नहीं सकेंगे। आखिरमें तो सत्य और अहिंसाका मार्ग ही छोटा है। असमें कष्ट जरूर होंगे, परन्तु वे अपने बुलाये हुअे होनेके कारण मीठे लगेंगे, हमें अूँचा अुठायेंगे और मानव-परिवारको आजकी अपेक्षा थोड़ा अधिक अुन्नत और अधिक सुखी बनायेंगे।

सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्तोंके लिखे कोअी स्थान नहीं है, स्वराज्य मिलता हो तो किसी भी रास्ते पर चलनेमें हर्ज नहीं, ऐसा माननेवाले लोग हमारे देशमें भी थोड़े नहीं हैं। वे हमारे व्यवहार पर हसेंगे। अुन्हें हसनेसे अेकदम कैसे रोका जा सकता है? परन्तु हम सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतों पर अडिग रहकर अुनके द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेकी शक्ति पैदा करके दिखायेंगे; और जब तक वह करके दिखा न सकें, तब तक धीरजसे अुनका हसना सहन करते रहेंगे।

‘नीतिके रूपमें’

कल मैंने कहा था कि सार्वजनिक जीवनमें—स्वराज्यके काममें सिद्धांतोंको लायक न होने दिया जाय, असा कहनेवाले दुनियामें और हमारे देशमें भी बहुत लोग हैं। असा कहना दुनियाका एक प्रचलित फैशन ही हो गया है। सबको डर लगता है कि असा न कहें तो भोड़ माने जायेंगे। सार्वजनिक जीवनमें धूर्तता, चतुराई और चालाकीसे काम लेकर कोबी फायदा भुठा लेता है, तो लोग उसकी इस होशियारीसे प्रशंसा हो जाते हैं और शाबाशी देकर उसकी तारीफ करते हैं। उसकी धूर्तताको मुत्सद्दीगिरी और राजनीतिके बड़े नाम देते हैं। पञ्चतन्त्रमें गीदड़की चतुराईकी बातें पढ़कर कौन गद्गद नहीं हो जाता ?

सार्वजनिक जीवनमें बतायी जानेवाली चालाकीकी असी प्रशंसा मनुष्य-जातिका बड़ा रोग ही है। वह अतिना फैल गया है और असा सक्रामक है कि हमारे अपने मन भी उसके जहरीले जतुओंसे मुक्त नहीं हैं, हम सिद्धान्तों पर श्रद्धा कायम करना चाहते हैं, परन्तु हमारे मनका रुख दूसरी ही तरफ होता है।

आजिये, आज हम जो स्वराज्य-रचनाके सीधे काममें लगे हुये हैं अपने मनका जरा पृथक्करण करें। हमारे काममें सत्य-अहिंसा आदि सिद्धान्तोंके लिये हमें अधिक आकर्षण है अथवा राजनीति या मुत्सद्दीगिरीके नामसे पहचाने जानेवाले सिद्धान्त-भगके लिये, जिसकी जांच करें।

हमें क्या मालूम होता है ? सत्य-अहिंसाकी बातें सुनकर हम एक-दूसरेकी तरफ घरातभरी आखोंसे देखते हैं और मूछोमें हसते हैं। सत्य-अहिंसा आदिका नाम देशके प्रश्नोंमें हम चलने देते हैं, जिसका एक कारण तो यह है कि देशमें दूसरे मार्ग पर चलने लायक शस्त्र, धन आदिका बल पैदा कर सकनेका आज कोबी रास्ता हमें मिल नहीं रहा है, और दूसरा कारण यह है कि हमारे भाग्यसे हमें नेता ऐसे मिले हैं, जो बुझते, बैठते, सोते, जागते अिन सिद्धांतोंका जप छोड़ते ही नहीं। जिसलिये हम माथे पर हाथ रखकर कहते हैं “देशमें स्वराज्यका नाम लेनेवाले तो दूसरे बहुतसे नेता हैं, परन्तु उसके लिये लड़ने और आगे बढ़कर लोगोंको लड़ानेवाले कोबी नहीं है। जिसलिये अिन नेताओंके मस्तिष्कमें जो भी तरंगें उठती हैं उन्हें स्वीकार किये बिना कोबी चारा नहीं है। यदि आप स्वराज्य ला देते हो तो आपके सत्य-अहिंसा हमें मजूर हैं, परन्तु हम तो उन्हें कामचलाऊ नीतिके रूपमें ही स्वीकार करते हैं, आपकी तरह हम उन्हें धर्म समझकर शिरोधार्य करनेको तैयार नहीं हैं।” अर्थात् “सार्वजनिक राजनीतिमें ही हम उसका पालन करेंगे, खानगी जीवनमें तो अनुकूल होगा वसा ही आचरण हम करेंगे। और राजनीतिमें भी अवसर देखेंगे तो किसी भी समय आपके सिद्धान्त आपको नीप देंगे।”

नेता जानते हैं कि ये सिद्धान्त मुहसे स्वीकार करनेसे तुरन्त हृदयमें अतुर नही सकते। बीज बोनेके बाद अन्हें धीरे-धीरे युगने देना चाहिये। जिसलिखे वे हमारे साथ धीरज रखते हैं, हमे झूठे और बेवफा कह कर हमारा त्याग नही करते। वे आशा रखते हैं कि देशका कार्य सत्य और अहिंसाकी पद्धतिसे करते-करते अुस पर हमारी श्रद्धा जमती जायगी और हमें जिस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सिद्धान्तोंके पालनसे हमारा अपना और देशका बल बढ रहा है।

परन्तु हमारा दिमाग कैसे विचित्र ढंगसे काम करता है! वह किसी भी तरह श्रद्धाकी पकडमें आनेको तैयार नही होता। जिस प्रकार रोगीका शरीर अमृत जैसा अन्न खिलाने पर भी अुसमें से अपने लिखे जहर ही बना लेता है, अुसी प्रकार जो भी परिस्थिति अुत्पन्न होती है अुसमे से हमारा मस्तिष्क अपने लिखे अश्रद्धा ही पैदा कर लेता है।

सत्य-अहिंसाके आन्दोलनोके कारण जनतामें स्वराज्यकी कुछ गरमी दिखायी देती है, तब हम यही मानते हैं कि अमुक राजनीतिक दावपेंच लगाकर सरकारको चक्करमें डाल देनेसे ही यह गरमी आयी है। जब आन्दोलनमे पीछे हटना पडता है, तब हम यही मानते हैं कि नेता सिद्धान्तोसे चिपटकर बैठ जाते हैं, इसीलिखे हमें पीछे हटना पडता है।

नेता सिद्धान्तो पर जोर दिया करते हैं, क्योकि वे जानते हैं कि अुनमें आत्म-बलका गोला-बारूद छिपा हुआ है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओंमें तथा हिम्मत हार बैठनेवाली जनतामें भी वे सत्यका शौर्य भर देंगे। परन्तु हमारे निर्वल और अश्रद्धालु मन अुन सिद्धान्तोका अलग ही अर्थ लगाते हैं।

अब ग्यारहो सिद्धान्तोको हमारे राजनीतिके अुलटे चरमेसे देखने पर हम कैसे भट्टे और निर्जीव बनाकर देखते हैं सो सुनिये।

१. सत्य — यह सच बात है कि हम अेक विजित और नि शस्त्र प्रजा हैं। यह भी सच है कि अग्रेज अेडीसे चोटी तक शस्त्रसज्ज हैं, धन और विज्ञानके बलमें पूर्ण हैं। हम कितने ही प्रयत्न क्यो न करे, अुन्हें दावमें फसाना हमारे लिखे सभव नही। हमारे पास अेक ही दाव बाकी है और वह यह कि अुन लोगो पर अैसा असर डाला जाय “हम सत्यके सिद्धान्तोको माननेवाले हैं, आपके साथ स्वराज्यके लिखे हम झगडा करेंगे, परन्तु जितना झगडा करेंगे वह खुले तौर पर करेंगे, आपको कपट-नीति चलाकर कभी धोखा नही देंगे।” अैसा प्रभाव डालनेके लिखे हमें सत्यको अमुक मात्रामें तो पकडे ही रहना होगा। अुतना हम अुसे पकड सकते हैं, परन्तु कभी बार यह विश्वास होने पर कि अब अग्रेजोको छकानेका मौका आ गया है दावके रूपमें पकडा हुआ सत्य हाथसे छूट जाता है और बुर्केके नीचे छिपा हुआ हमारा कपटी मुह खुल जाता है।

२. अहिंसा — अग्रेजोके साथ लडायी करनेका बल या सामान हमारे पास है ही नही, इसलिखे हम चाहें तो भी लडायी नही कर सकते। अत आज तो

अहिंसाकी नीति अपनानेमें ही है। जिससे विरोधी पक्ष पर ऐसी छाप अच्छी तरह डाली जा सकेगी “हम सिद्धान्तोंके रूपमें अहिंसाके पुजारी हैं, किसीलिखे अंग्रेजोंके विरुद्ध अंगली भी नहीं उठायेंगे। कभी कभी लड़ाई करेगे, परन्तु उसमें हिंसासे काम नहीं लेंगे।” परन्तु छाप डालनेके लिखे धारण की हुयी अहिंसाको विचलित होनेमें कितनी देर लगती है? जैसे कभी मौके आ जाते हैं जब अंग्रेज शिकजेमें आये हुये दिखायी पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि जरासी हिंसा कर लेंगे तो उनका किला ढह जायगा। ऐसे समय अहिंसाका नकाब उतार कर अन्दरके नख-दंत दिखा देनेका लालच हमसे रोका नहीं जा सकता, यद्यपि अिन नख-दंतोंसे खुरसटोंके घाव करनेसे ज्यादा हानि हम अंग्रेजोंको पहुंचा नहीं सकते। जिससे केवल हमारे भीतरी विचारोंकी कलखी खुल जाती है और वर्षोंके अहिंसा-पालनसे बनी हुयी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिल जाती है।

३. अस्तेय — “अंग्रेजोंकी तरह हम किसी और राज्य या धनकी चोरी नहीं करना चाहते,” ऐसा हम कहते हैं और यह देखनेके लिखे आखें अूची करते हैं कि दुनियामें हमारे निर्दोष होनेकी छाप कितनी अच्छी पड़ी है। परन्तु कमजोर लोगोंके मुहमें ऐसी बड़ाई सुनकर दुनियाके बलवान लोग मजाक उड़ाते हैं। हम खुद भी अपना बोलना सुनकर शरमाते हैं। और चूँकि हमने राजनीतिके तौर पर ही अस्तेयको स्वीकार किया है, जिसलिखे हम अपने देशमें जो लोग हमसे कमजोर हैं उनकी चोरी तो जारी ही रखते हैं। तब अस्तेय कहते समय वह शब्द हृदयमें से दृढ़ आवाजमें कैसे निकल सकता है? जिनकी चोरी हम करते हैं, वे हमारे स्वराज्य पर कैसे आस्था रख सकते हैं?

४. अपरिग्रह — जिस सिद्धान्तको तो हम मूलसे ही नहीं मानते। नेता उसका बार बार नामोच्चार नहीं करते, केवल अपनी प्रार्थनामें रोज रटकर और अपने निजी जीवनमें उसे उतारकर शान्त रहते हैं। जिसलिखे उनके विरुद्ध आवाज उठानेकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हम यही मानते हैं कि अपरिग्रहका विचार व्यक्तिगत जीवनमें और उसी तरह सारे देशके जीवनमें मनुष्यको विलकुल जगली दशामें ले जानेवाला विचार है। हमारा आदर्श यही है कि हमारे लिखे सुख-सुविधाके साधन जितने मिलें उतने थोड़े हैं और हमारा देश भी दुनियाके सब देशोंसे मालदार हो जाय तथा बड़े बड़े कारखानों और जगमगाते शहरोंमें सुशोभित हो जाय। परन्तु हमारी यह अश्रद्धा अैन वक्त पर बाधक हुये बिना नहीं रहती। हमारे परिग्रह — धनदौलत स्वराज्यकी लड़ाईमें होम देनेका अवसर आता है तब हम टिक नहीं सकते।

५. ब्रह्मचर्य — ब्रह्मचर्यका तो नाम सुनकर ही हम चिढ़ जाते हैं। “जिस सिद्धान्तका राजनीतिके साथ क्या संबंध है? किसी भी प्रजाके सामने ब्रह्मचर्यका आदर्श रखना निरा पागलपन है। जिसके सिवा, नेता तो ब्रह्मचर्यके अर्थको विशाल बताकर बात-बातमें अपने पर समय रखनेको समझाते हैं। जिस प्रकारका सन्यासी जीवन स्वीकार करनेको हम तैयार नहीं हैं। स्वराज्यकी लड़ाईके लिखे जब जितना अंग-आराम

छोड़ना पड़ेगा अतः हम छोड़ देंगे। परन्तु ब्रह्मचर्यको अपने जीवनका आदर्श बनानेको हम तैयार नहीं हैं।” हम आवेशमें बिस तरह कह तो देते हैं, परन्तु जब स्वराज्यके सैनिकका कठिन जीवन बितानेकी नीयत आती है, जेल जानेका अथवा घरके घड़े आदिके नाशका समय आता है और देशके खातिर मारे-मारे भटकते फिरनेका दिन आता है, तब हम निकम्मे साबित होते हैं। देशमें जब लड़ाई छिड़ती है, तब सैनिकोंका अकाल ही मालूम होता है।

६ अस्वाद — अस्वादकी बात सुनकर तो हमें अतना क्रोध आता है कि स्वराज्यकी बातमें जो अस्वादको भी सिद्धान्तके रूपमें घुसेड़नेकी हिम्मत करते हैं, उनके साथ मानो हम किसी भी तरहका सबध नहीं रखना चाहते। हम चिल्ला अउठते हैं — “यह राजनीति चलती है या विधवा-आश्रम ?” परन्तु छोटीसी तुच्छ जीभने हमारे जीवन पर कितना साम्राज्य जमा रखा है, यह अँन मौके पर परख लिया जाता है। हमें चाय-बीड़ी जैसी चीजें न मिलें, तो भी हम विलकुल कायर बन जाते हैं।

७ शरीर-श्रम — यह गोली भी स्वराज्यके सिद्धान्तके रूपमें निगलना हमारे लिये संभव नहीं होता। हम बोल अउठते हैं “यदि मेहनत-मजदूरी करनेसे स्वराज्य मिलता, तब तो हिन्दुस्तानकी आवादीका बड़ा भाग वर्षोंसे लोगोंका पानी भरने और लकड़िया फाड़नेका काम करता आया है, फिर भी स्वराज्य क्यों नहीं आया ?” शरीर-श्रमके चिह्न-स्वरूप अधिक नहीं तो रोज आधा घंटा स्वराज्यका प्रत्येक अच्छुक शरीर-श्रम करे, और चूँकि कड़ी मेहनत सबसे नहीं हो सकती इसलिये चरखा कातनेकी ही मेहनत करे — यह सूचना आयी, तब हम बड़े विचारमें पड़ गये और आखिर जब बिस सूचनाको रद्द करा दिया तभी हमें चैन मिला। परन्तु हम यह नहीं देखते कि अँसा करके हमने स्वराज्यको भी दूर फेंक दिया है। हम अपने करोड़ों श्रमजीवी भाई-बहनोसे हर तरह अलग हो गये हैं, सफेदपोश बनकर उनसे अपूर ही अपूर रहते हैं, अन्हें अपने नजदीक हम नहीं खींच सकते, अन्हें समझ नहीं सकते और उनमें स्वराज्यके लिये तथा हमारे अपने लिये विश्वास पैदा नहीं कर सकते। उनके जैसे मेहनती ब्रँ तो हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु वैसे बननेके लिये हम क्यों तैयार होने लगे ?

८. अभय — ग्यारहो सिद्धान्तोंमें यही अँक अँसा है, जिसे कोयी अस्वीकार नहीं कर सकता। लोगोंमें निर्भय वीरके नाते सम्मान प्राप्त करना किसे अच्छा नहीं लगता ? परन्तु अच्छा लगनेसे ही वह सम्मान मिल नहीं जाता और न मुहसे बड़ी-बड़ी बातें करने और छाती फुलानेसे ही अभय आ जाता है। हम सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंको दृढ़तासे क्यों नहीं पकड़ सकते ? क्यों अन्हें बात-बातमें छोड़ देते हैं ? क्यों हम हमेशा सुविधा-धर्म पर ही जीते हैं ? क्या इसका कारण यही नहीं है कि हमने अपने हृदयमें अभयको जीवनका सिद्धान्त बनाने लायक बल पैदा नहीं किया है ? हमें देशभक्ति तो करनी है। परन्तु वँसा करनेमें हमारी जमीन-जायदाद और जीवनको नुकसान पहुँचता देखकर हमारे विचार बदल जाते हैं। हमारे अँश-आराममें कमी हो वहाँसे हम पलायन कर जाते हैं। कोयी बिस ढंगसे प्राण न्योछावर करके देशकी अथवा

अपने किसी भी प्रिय ध्येयकी भक्ति करनेवाला निकलता है, तो हम उसे पागल समझकर उसकी हसी भी बुझाने लगते हैं। इसीलिए हमारे कामोंमें और हमारी लडावियोंमें कोअी ताकत पैदा नहीं होती। वे बिना रीढ़के घड जैसे ढीले और अस्थिर रहते हैं।

९. स्वदेशी — स्वदेशीके लिये जवानी वफादारी तो हम सभी प्रकट करते हैं, परन्तु उसके लिये मुसीबतें सहने और विलासमें कमी करनेको क्या सभी तैयार हैं? मशीनोके मालका मुकावला करनेवाली चीजें अिस्तेमाल करने तक हमारा स्वदेशी-धर्म पहुचता होगा, परन्तु अपने गावोंके कारीगरोंको मरनेसे बचानेके लिये अुनके हाथके मोटे मालको भी प्रिय समझकर अिस्तेमाल करने, अुसमें दो पैसे ज्यादा लगाने पड़ें तो भी प्रेमसे लगाने तथा विदेशी अथवा शहरी मशीनोकी घातक स्पर्धामें आज वे जो पिसे जा रहे हैं अुससे हमारे स्वदेशी सिद्धान्तकी ढाल अडाकर अुनकी रक्षा करने तक क्या हमारा स्वदेशी-धर्म पहुचता है? मरते हुअे कारीगरोंको प्रोत्साहन देने, अुनके कामको प्रतिष्ठा दिलाने और अुसमें सुधार करनेके लिये हमें खुद अुनके काम करने चाहिये — यहा तक भी हमारा स्वदेशी-धर्म जाना चाहिये। अिमी दृष्टिसे अिस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं काते। फिर भी क्या हम अिस बातको हसीमें नहीं अुडा देते? तैयार खादी काममें लेते हैं, तो भी हमारी वृत्ति कैसी होती है? निर्वाह-वेतनका ‘विचित्र और अव्यावहारिक’ मापदण्ड रखकर खादीको महगी कर डालनेके लिये हम चरखा-सघ पर आलोचनाके प्रहार करते रहते हैं, अुसकी तहमें जो स्वदेशीकी सूक्ष्म दृष्टि है, अुस दृष्टिसे अिस मापदण्डको देखनेको तैयार ही नहीं होते। शायद अप्रमाणित खादी अिस्तेमाल करनेको भी तैयार हो जाते हैं। और यदि सयोगसे कातने तक पहुचते हैं, तो भी खादीकेन्द्र अच्छी, वढिया और सस्ती पूनिया घर बैठे मुहैया नहीं करते, अिसके लिये हम अुन पर हमेशा वाग्वाण चलाते रहते हैं। हमारा स्वदेशी-धर्म पीजने तक पहुचना चाहिये, अिसकी तो कल्पना करनेको भी हम तैयार नहीं होते।

हमारा स्वदेशीका पालन अैसा सुविधा देखनेवाला ही हो, तो फिर अुससे देशके गाव मजोब कैसे बनेंगे? सूतके तारमें से स्वराज्यकी ताकत कहासे पैदा होगी?

१०. अप्सृश्यता-निवारण — यह सिद्धान्त भी हम अुससे स्वराज्यकी शक्ति पैदा हो अिम हद तक पालन करनेको तैयार नहीं होते। ज्यादासे ज्यादा हम हरिजनोका स्पर्ग करने तक गये हैं। अुन्हे सार्वजनिक सभाओंमें और रेलगाडियों वगैरामें महन कर लेनेमें अधिक आगे हम नहीं वढे हैं।

अितकी जटमे रहनेवाला अूच-नीचके भेदका जहर अकेले हरिजनोका ही जीवन हरण करता हो, सो बात नहीं। वह सारे ममाजमें फैला हुआ है। गावोंके मेहनती लोगोंके नाथ हमारे पढे-लिखे लोग कितनी लुच्छताका वरताव करते हैं? क्या हमारे अधिवाग धधे और व्यापार अुनके अज्ञानका लाभ अुठाकर अुन्हें धोखा देने पर आवार नहीं रपते? अुन्हें सुषरते और नम्य बनते देखकर हमारे मुह अुतर नहीं जाते? विप्रिनयो और विदेशियोंके साथ भी हम जो तिरस्कार और अपमानका व्यवहार करते हैं, यह अैना है जिने कोअी भी स्वाभिमानी लोग सह नहीं सकते। मुगलमान हिन्दुओंका

है और हम धर्मके नाम पर उनसे झगडा करनेको कमर कस लेते हैं। परन्तु यह विचार नहीं करते कि यदि हम अिन सबके प्रति सच्चे धर्मका पालन करते, तो गरीब लोग जरा-जरासी बातमें आसानीसे परधर्ममें क्यों चले जाते? तब तो हमारे मनमें हमेशा यह भरोसा रहता कि हमारा रुपया खरा है, हमारे लोगोको कोअी फुसलाकर या ललचाकर परधर्ममें खीच ही नहीं सकता। परन्तु हमारे हरिजन, भील, रानीपरज आदि कितनी आसानीसे ओसाओी वन गये हैं? यदि हम सच्चा हिन्दूधर्म पालन करनेवाले हो, तो अिस दशा पर हमें गरम आये और हम अुनके प्रति अपना व्यवहार अैसा बना लें जो धार्मिक लोगोको ओभा दे। अुसके वजाय हम करते क्या हैं? राज्यसत्ताके भयसे पादरियोके साथ तो हमारी लडनेकी हिम्मत नहीं होती, केवल मनमें हम अुन्हें गालिया देते हैं, और अपनी सारी बहादुरी गरीब हरिजनो पर जुल्म बढ़ानेमें वताते हैं।

धर्म-पालनका यह तरीका नहीं हो सकता। अैसे धर्माभिमानसे न स्वधर्मियोको बलवान बनाया जा सकता है, न विधर्मियोके साथ प्रेम-सबब स्थापित किया जा सकता है। और जहा ये दोनो न हो वहा स्वराज्यके दर्शन होनेकी आशा कैसे रखी जाय?

“सिद्धान्तोको हम केवल नीतिके रूपमें ही मानेंगे,” हमारे अिस कथनका यही अर्थ है। ग्यारहो सिद्धान्त आत्मबलका तेज गोला-बारूद है, फिर भी हमारे हाथमें आते ही वे निकम्मे वन जाते हैं। राजनीति और युक्ति-प्रयुक्तिके पुजारी हम सिद्धान्तोको भी अपनी अेक युक्ति ही बना देते हैं, अपनी राजनीतिका अेक दाव बना डालते हैं। अैसी हालतमें ये सिद्धान्त हममें सत्याग्रहकी शक्ति कैसे पैदा कर सकते हैं? जिसे मनुष्य प्राणोको मकटमें ढालकर भी पालन करने जैसा सिद्धान्त न माने, परन्तु अेक युक्ति या दाव ही माने, अुसके लिये वह सिरकी वाजी लगानेको कभी तैयार हो सकता है? और अिस तरह वह तैयार न हो तब तक अुसके वचन या कर्ममें बल कैसे पैदा हो सकता है? शौर्य कैसे प्रकट हो सकता है?

अिमीलिजे — अिस सत्याग्रह-बलकी कमीके कारण ही, अिन सिद्धान्तोका गोला-बारूद निकम्मा हो जानेके कारण ही, हमारी स्वराज्यकी लडाअिया सफल नहीं हो पाती। हम कुछ हद तक सत्याग्रहका दिखावा करते हैं, परन्तु जब सच्ची परीक्षाका समय आता है, तब दिखावेकी कलओी खुल जाती है और हमारी कमजोरी सामने आ जाती है।

हमारे जैमें झूठे सिपाहियोके कारण स्वराज्यकी लडाअिया हमेशा पिछड जाती है, यह देवकर सेनापतियोको कैसा लगता होगा? वे बबराकर कओी वाग कहते हैं “यदि अभी तक हमारी लडाओीके फलस्वरूप अिन सिद्धान्तोंमें आपकी श्रद्धा न जम पाओी हो, अब भी अुन्हें केवल नीतिके रूपमें ही आप मानते हो, तो अुन्हें छोडकर आप जिने धरूपूर्वक मानते हो अुस मार्गको क्यों नहीं अपना लेते?” परन्तु सेनापति सैनिकाका कभी नित्यकार कर सकता है? और वे जानते हैं कि हमारी अश्रद्धा अिननी हमारे अ्येपनके कारण है अुसमें अधिक हमारी दुर्बल पहनशक्तिके कारण है। अिनलिये वे हमारे प्रति धीरज बनाये रखते हैं। वे जब भी आगा आते हैं कि सत्याग्रह-शक्तिका अधिा अनुभव होने पर हममें सिद्धान्त-बलका अुदय होगा।

हमारे सेनापति

आजकल हम अपने ग्यारह सिद्धान्तोंकी बात कर रहे हैं। उसमें मैंने जिन सिद्धान्तोंके लिये 'आत्मवलका गोला-बारूद' शब्दोंका अनेक बार प्रयोग किया है। सिद्धान्तोंको हम किस प्रकार समझें और उनका पालन करें तो उससे हममें आत्मवल पैदा हो सकता है, उस बलके द्वारा लड़ाइया लड़ते-लड़ते हम किस प्रकार स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं और लोगोंमें किस तरह स्वराज्य-शक्ति पैदा हो सकती है, यह हम आज देखेंगे।

जब हमारे सामने सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंकी बात रखी जाती है, तब वह किसी छाप और तिलकधारी, खीर-मालपुत्रोंके भक्त साधुबाबाकी तरफसे नहीं आती, परन्तु स्वराज्यकी लड़ाईके अनेक सेनापतिकी तरफसे आती है, यह हम नहीं भूल सकते। सिद्धान्तोंके जो अर्थ और जो भाव उसके मनमें हो, वही हमें अपनाने चाहिये। हमने स्वयं वातूनी भक्तों और गजेडी जोगियोंको देखकर उन सिद्धान्तोंकी जो चित्र-विचित्र कल्पनाओं मनमें बनायी हो, उन परसे उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिये।

आजिये, हमारे सेनापतिको जरा अधिक पहचान लें। वे भक्त हैं, श्रीश्वरका नाम लेते हैं और रात-दिन उसकी पूजा करते हैं। परन्तु वह श्रीश्वर कोई देवालयका देवता नहीं, बल्कि भारतकी झोपड़ियोंमें रहनेवाला दरिद्र-नारायण है। उसे पेटभर नैवेद्य पहचाना ही उसकी पूजा है। वे तपस्वी हैं, परन्तु उनका तपोवन हिन्दुस्तानके सात लाख गांव हैं। वे योगी हैं, परन्तु उनकी धूनी सत्याग्रहकी है और उस धूनीके तापमें वे स्वराज्यकी साधना कर रहे हैं। वे सन्यासी हैं और हर क्षण मोक्षके लिये छटपटाते हैं, परन्तु जब तक भारतकी कोटि कोटि दीन-हीन जनता स्वतंत्र होकर ऐसी ही छटपटाहटकी अधिकारिणी नहीं बन जाती, तब तक उन्हें मोक्षसुख भी अच्छा नहीं लगता। वे कौपीनधारी हैं, परन्तु उनकी कौपीनके पीछे अर्धनग्न दरिद्रोंके साथ अकेलपन हो जानेकी आतुरता है। वे माला फेरते हैं, परन्तु उनकी माला चरखेके चक्की है। उसे चला-चलाकर वे अलूटे रास्ते लगे हुए जगतके लोगोंको सीधी राह पर लानेकी कोशिश कर रहे हैं। वे अपवास करते हैं, परन्तु उनके अपवास स्वराज्यके कार्यके लिये अपना आत्मवल अधूरा सिद्ध होनेके कारण अधीर बनी हुई आत्माका आर्तनाद है। वे प्रार्थना करते हैं, परन्तु उनकी प्रार्थना यह है कि 'हे प्रभो, मुझे अतना प्रेम और अतनी सहन-शक्ति दे कि मैं अंग्रेजोंके स्वार्थसे शुष्क बने हुए हृदयको भी आर्द्र बना सकूँ।' वे भगवानकी अगम्य लीलाकी महिमा सदा गाते हैं, परन्तु उनका गाना भजनोमें पूरा नहीं हो जाता। उनका भजन उनकी श्रद्धा है, उनका आशावाद है। "अनेक दिन अकल्पित रूपमें श्रीश्वर जरूर कृपावृष्टि करेगा। उस दिन निराशाके बादल बिखर जायगे और आशाका

प्रभात निकल आयेगा। आज भारतीय जनताको किसी भी तरह सत्याग्रहका शौर्य नहीं चढ़ता। परन्तु अुस दिन वह अपने-आप चढ़ने लगेगा, क्योंकि अुसके भीतर आत्मा है और आत्मामें वह शौर्य सुप्त रूपमें विद्यमान है। अुस दिन अग्रेज अपने-आप पिघलने लगेगे, क्योंकि सत्याग्रहके सामने पिघलना आत्माका स्वभाव है। मैं नहीं जानता कि अीश्वर वह कृपावृष्टि कब करेगा। परन्तु यह आशावाद मुझसे कभी छूटता नहीं कि कभी न कभी वह जन्म करेगा। अिसलिये प्रयत्न करनेमें मुझे कभी थकावट नहीं होती। पीछे हटते हटते भी मैं फिर आशाके साथ काममें लग जाता हूँ।” यह भजन अुनका रोम-रोम सदा गाता है। अिमलिये जब दूसरे पीछे हटते हैं, तब वे सदा आगे ही आगे दौड़ते हैं। हमारे जब अुदामीमें डूब जाते हैं, तब वे सदा आनन्दी रह सकते हैं। दूसरे बूढ़े होने जाते हैं, तब वे सदा नौजवान बनते जाते हैं। औरोको मार्ग नहीं सूझता, तब अुन्हें प्रत्येक नयी परिस्थितिके लिये नया मौलिक मार्ग सूझे बिना कभी नहीं रहता। अिसीलिये वे महात्मा हैं। अुनकी श्रद्धा हम सबमें श्रद्धा भरती है। अुनके प्राण हम सबमें प्राणोका संचार करते हैं। वे हमें मिट्टीसे मनुष्य बनाते हैं।

यह मैंने किसका चित्र खींचा है? अिममें अुका ही नहीं कि यह पूज्य गाधीजीका चित्र है। परन्तु यह न समझिये कि यह अकेले अुन्हीका चित्र है। अैसे दूसरे भी अनेक सेनापति हमारे नौभाग्यसे अीश्वरने हमें दिये हैं। वे सब कौपीन पहननेवाले नहीं हैं, अुठते-अुठते वे मुहसे रामनाम नहीं लेते और अुपवास भी नहीं करते। परन्तु अिससे कोअी भुलावेमें न आये। अुनके अन्तरकी परीक्षा करेंगे, तो मालूम होगा कि अुनके हृदय भी अिसी मिट्टीमें बने हैं। अुतनी ही गहरी दरिद्र-नारायणकी भक्ति, अुतनी ही तीव्र म्दराज्य-योगकी माधना, अुतना ही प्रबल सत्याग्रहका शौर्य, अुतना ही प्रखर आशावाद—अिन नारे तत्त्वोंसे अुनके तन-मन-प्राणकी रचना हुई है।

परन्तु अुनका बाहरी रूप कौपीनधारीका न होनेसे हम यह माननेकी भूल कर बैठते हैं कि वे गाधीजीकी अपेक्षा किसी दूसरी ही मिट्टीके बने हुअे हैं। हम मान लेते हैं कि वे गाधीजीकी अपेक्षा हमारी ही जातिके अधिक हैं, अर्थात् हमारी तरह वे भी युक्ति-प्रगुवित और राजनीतिके ही अुपासक हैं। गाधीजी सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतोंकी बात करने हैं, तब तो हम यह माननेको तैयार हो जाते हैं कि यह अुनके दिलकी बात है, परन्तु जब इनसे सेनापति वही बात करते हैं, तब हम अेक-दूसरेकी तरफ देवकर अागामी पुतलिया घुमाते हैं। नेतागण सिद्धान्तोंको अेक दावके रूपमें ही सामने रखते हैं, ये अेक तर्ण गाधीजीके बल्लों की बातमें अुतात्कर देशके काममें अुनका अुपयोग करने हैं और इनकी तरफ हम सब नव्य और अहिंसाके पाल्नेवाले साथ लोग हैं, अिन भ्रममें सरसाररी जालफार लोगोंने अुनकी मान्ने बचा रहे हैं, यही जय हम कुल रणा लेते हैं और हमारे नेता अिनने घुटे हुअे हैं, यह कहकर मन ही मन हम अुन्ने भला-अुना अेक कर रहे हैं।

अिन प्रकार हम अाती होशियारी और चतुराअीमें मग्न रहते हैं। परन्तु अुत्तका परिणाम यह होता है कि हम सब अपने गोता-बान्दमें पानी अुटेलते हैं। गाधीजीको

हमने शुरूसे ही साधुबाबाओमें गिन लिया है। “वे तो सिद्धान्तोकी बात करेंगे ही, वे राजनीतिके व्यवहारको क्या समझें? परतु सिरफिरे आदमी हैं, जिसलिअे जब लडनेके लिअे कहे तब अतनी देरके लिअे अन्हें निभाकर हमें लडना चाहिये। जब वे सिद्धांतो पर जोर दे, तब हम केवल बाहरसे सिर हिलाये, परतु अुन पर गभीर कभी न बनें।” जिस प्रकार हम अुनका गोला-बारूद बिगाड देते हैं। और दूसरे नेता सत्य-अहिंसाकी बातें करते हैं, तो अुसे राजनीतिका दाव समझकर अुनके गोला-बारूदको भी हम गीला करके निकम्मा बना देते हैं।

ऐसा न करके जब वे सिद्धान्तोकी बातें कहते हैं, तब अुनके मनमें सचमुच क्या क्या भाव क्रीडा करते हैं, जिसे समझकर हम अुन्हे अपनायें, इसीमें हमारा और देशका कल्याण है। तो आजिये, अब नेताओके हृदयोमें जरा डुबकी लगायें और ग्यारह सिद्धान्त वहा किस रूपमें विद्यमान हैं, जिसका परिचय करें।

प्रवचन ६८

सत्यमें कौनसा बल है?

सत्य नारायण है, आत्माका गुण है। अग्निमें जैसे गरमी रहती है, वैसे ही मनुष्यमें यह गुण स्वभावत रहता है। जिसलिअे प्रत्येक मनुष्य स्वभावसे ही सत्यका पुजारी होता है। सत्यके सामने अुसका मस्तक झुके बिना रह ही नहीं सकता। झूठा आदमी कितने ही हथियारोसे सुसज्जित हो और कैसा ही राज्यसत्ताका कवच पहने हुअे हो, चाहे जैसी राजनीतिके अिद्रजालमें अुसने अपना असली रूप ढक लिया हो, परतु सत्यके सामने वह शरमाता है, लज्जित हो जाता है, अुसके हाथोंमें हथियार काममें लेनेका जोर नहीं रह जाता, अुसके मनसे राजनीतिका कपट फटकर निकल जाता है और अुसके दिलमें बैरका जहर शात हो जाता है।

यह सुनकर आप हसिये नहीं, जिसे श्रद्धासे मानिये। अपने निजी जीवनमें, परिवारमें, धधेमें, समाजमें इसकी जाच कीजिये। जहा देखें वहा क्या सत्यनिष्ठ मनुष्यके लिअे आदर नहीं है? अुसके साथ लोगोका वरताव क्या दूसरी ही तरहका नहीं होता? दूसरोके धन या बलसे दबकर लोग जो काम करनेको तैयार नहीं होते, वही अुसके अेक वचनसे करनेको तैयार नहीं हो जाते? अुसकी आखें देखकर झूठे लोग क्या चुप नहीं हो जाते? गुडे और शरारती सयाने और आज्ञाकारी नहीं बन जाते? अुलटे लोग सीधे नहीं हो जाते?

जिसका परिचय गांधीजी जैसोके जीवनमें तो क्षण-क्षण पर मिलता है। परतु आज आप जिसे देखनेके लिअे अुनकी तरफ न जाजिये। क्योकि तब आपको व्यर्थ ही यह भ्रम होगा कि यह अुनके महात्मापनका प्रभाव है। आप अपने आसपास — घरमें, मुहल्लेमें, गावमें ही नजर डालिये। कोअी न कोअी सत्यका अुपासक वहा होता ही है। किसी जगह कोअी पुरुष होगा, किसी जगह कोअी स्त्री होगी, तो किसी जगह

कोयी बालक भी हो सकता है। उसके सत्यबलसे अैसे ही न मानने लायक परिणाम निकलते हैं।

सत्यके बलका अैसा दर्शन आपको प्रत्यक्ष हो, तो भी क्या आप माननेको तैयार नहीं होंगे कि अन्य बलो जैसा ही यह भी अेक बल है ? सत्य गुरुत्वाकर्षणके जैसा ही, विजलीके जैसा ही अेक बल है। अुनसे अधिक अद्भुत गुणोवाला और अधिक सूक्ष्म तथा अिमोलिअे अधिक तेज यह बल है।

यह तो आप फौरन मान लेते हैं कि सस्त जमीन अुससे भी अधिक सख्त कुदालीसे खोदी जाती है, परन्तु आपने यह भी देखा होगा कि सेवाके पीछे पागल बना हुआ मनुष्य हाथमें कुदाली लेकर जब आगे हो जाता है और पुकार लगाता है, तब घर-घरसे लोग कुदालिया लेकर निकल पडते हैं और खेलते-खेलते गावकी सुन्दर सडक बना देते हैं। सत्यका यह बल न आया होता, तो लोगोमें अुत्साह पैदा न होता और कुदालिया घरोंमें ने अपने-आप बाहर न निकली होती। आप यह तो मानते हैं कि किसी नल पर विजलीका बल जोड देनेमें वह पानीका प्रपात वहा देता है। परन्तु क्या आपने यह दृश्य कभी नहीं देखा कि अेक मेवा-परायण मनुष्य जब आवाज लगाकर आगे हो जाता है, तब घर-घरसे लोग पानीकी बालटिया लेकर निकल पडते हैं। जो लोग अब तक मूह बाये आगका तमाया देखते रहे थे, अेक भावनाहीन अव्यवस्थित टोलेके गमान थे, वे तुरन्त मनुष्य बन जाते हैं, व्यवस्थित, अेकदिल और दृढ निश्चयवाला सघ बन जाते हैं और खेलते-खेलते आग बुझा देने हैं। अच्छी तरह जोडी हुअी विजलीने जो काम किया, वही काम — अमुक गैलन पानी खींचनेका काम — क्या अिस दूसरे प्रकारके बलने भी नहीं किया ?

कोअी थानेदार या तहसीलदार गावमें जाकर शोर मचाये और लोगोको गालिया दे, तो अुममें गावके लोग दब जाते हैं, बडे बडे तीगमारखा तक धवरा जाते हैं, यह आप रोज देखते हैं और अिमोलिअे यह मानते हैं कि राज्यसत्तामें बल है। सत्ताके नामने नयानपन क्या काम देता है ? — यह कहकर आप चुप रहते हैं। परन्तु गावमें अेकाध आदमी भी सत्यके बलवाला निकल पडता है और हिम्मतमें बोलता है, तो वह अधिकारी अुममें तेजके नामने गिमिया जाता है। लोग भी स्वाभिमानकी रक्षा न कर सकनेके निजं शर्मते हैं और मनुष्यको तन्हु व्यवहार करने लग जाते हैं। अैसे दृश्य भले लो-लोभी ही देखनेको मिलते हो, परन्तु प्रत्येक गावके आगनमें किसी न किसी दिन अैसी घटना होनेका स्मरण प्रत्येक मनुष्य जन्म का मरेगा। बिन बलमें वह सारी हवा बदल जाती है ? अुम आदमीने पाग जोअी हथियार नहीं होता, कोअी सत्ता नहीं होती। अुम अफसरको यह ज्ञ भी नहीं पता कि अुम आदमीके नेतृत्वमें बिद्रोह कैसे गावमें होने मान जायेंगे। वह अफसर चाहे तो आवाज लगानेवालेको पकट सकता है मार सकता है। परन्तु सत्यबलके नामने गलेकी गुदागिरी अजिजत हो जाती है, अुममें भीतर जोअी हठी गिजा शक्त, न्यायबुद्धि और देगभक्ति अुम आदमीने सत्यबलके प्रभासे जात हो जाती है।

ये तो हुअे सार्वजनिक जीवनके दृष्टान्त । वे लबी गुलामीके कारण कभी-कभी ही देखनेको मिलते हैं, जैसे आषाढके घनघोर बादलोंमें से सूर्यकी किरणें कभी-कभी ही चमक अुठती हैं । परंतु पारिवारिक जीवनमें सत्यबलके अुदाहरण बहुत अधिक सख्यामें देखे जाते हैं । पति द्वारा अपनी पत्नीको दवानेकी घटनायें तो आप रोज देखते हैं, परंतु जब अेक अवला सती अूचे स्वरसे सच्ची बात कहती है, तब क्रोधी, लपट, शराबी और अत्याचारी पति भी निस्तेज और असहाय जैसा बनकर नीचे देखने लगता है । अैसे दृश्य भी गाव-गाव और मुहल्ले-मुहल्लेमें कम नहीं देखे जाते । बडो द्वारा छोटोके दबाये जानेके दृश्य तो हम देखते ही हैं । परंतु छोटे बच्चे भी जब सत्यकी सत्ताकी आवाज अुठाते हैं, तब गावको गुजा देनेवाला घरका कठोर बुजुर्ग भी अुसके सामने आदरसे सिर झुका लेता है । ये दृश्य भी अितने कम नहीं होते कि कभी देखनेमें ही न आवें । मालिककी डाटसे थर-थर कापनेवाले दुबलो* को तो सब लोग रोज ही देखते हैं । परंतु कभी-कभी कोअी सच्चा खेत-मजदूर भी अूची आवाजसे कुमार्ग पर जानेवाले मालिकको अुलाहना देता है, तब अुसके सत्यके तेजके सामने मालिक जमीन कुरेदने लगता है । अैसे दृश्य भी अपने गावमें क्या आप सालमें दर्जन आधी दर्जन बार नहीं देखते ?

अिस प्रकार अपने आसपास रोज देखने पर भी सत्यमें रहनेवाले तेज अथवा आत्मबलको न मानना क्या अैसा ही नहीं है, जैसे कोअी नासमझ बालक बिजलीके तारको सादा तार माननेका हठ करके अुसे पकडने लगे ?

सत्य तो सारे जगतमें, आकाशमें वायुकी तरह, व्याप्त है । अुसमें अनंत बल भरा होने पर भी वह वैसे ही नहीं दिखायी देता । हवाको कोअी खीचे या दबाये तभी अुसमें रहनेवाला बल प्रगट होता है । पहियोंमें हवाको भरते हैं, तब वह दौडती हुअी मोटरका भार अुठाती है । अिस शीतल मन्द मधुर वायु पर जब कुदरतकी गर्मी-सर्दीके शोषण काम करते हैं, तब वह भयकर आधीका रूप धारण करती है, छप्पर अुडा देती है, पेड अुखाड देती है और समुद्रमें जहाजोको अुलट देती है । सत्य भी अैसा ही है । अुसका बल तभी अुत्पन्न होता है, जब हम कोअी अुसका आग्रह पकडते हैं । जैसे बिजलीसे तावेका तार सचारित होना चाहिये, वैसे ही किसी मनुष्यका अथवा मनुष्योके किसी सघका जीवन सत्याग्रहसे सचारित होना चाहिये । तभी सत्यका बल प्रगट होता है और तभी अुस बलके सामने झूठे, अन्यायी, अत्याचारी, कितने ही बलवान हो तो भी, शरमिन्दा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, अुनके अग ढीले पड जाते हैं । सत्ताके सामने सयानपन काम नहीं देता होगा, परन्तु सत्ताके सामने सत्याग्रह जरूर काम देता है । वह सत्ताको शरमिन्दा कर देता है, निस्तेज बना देता है, लज्जित कर देता है, चुप कर देता है । सत्याग्रह सत्ताके जैसा ही अेक बल है । वह सत्तासे अधिक सूक्ष्म, अधिक तेज, प्रकार और गुणमें अुससे भिन्न होते हुअे भी अेक स्पष्ट बल है । अर्थात् यदि हम अुस बलके गुण-धर्म अच्छी तरह पहचानें और अुससे अपने जीवनको

* दुबला नामक आदिम जातिके लोग, जो खेतोंमें मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं ।

मचारित करें, तो वह असा विश्वासपात्र बल है कि उससे गणितकी निश्चितताके साथ कल्पित परिणाम लाया जा सकता है।

अिम पर हमें झट विस्वाम नहीं होता। दूसरोके अनुभवोको देखकर उस पर विश्वास नहीं हो सकता। सत्याग्रहका स्वय अनुभव किये बिना उस पर हमारी सजीव श्रद्धा बैठ ही नहीं सकती। चखे बिना मिश्रीकी मिठासमें हमारा विश्वास नहीं जमता। गाधीजीने सत्याग्रहके बलसे चम्पारनमें विहार सरकारको लज्जित किया होगा, तो भी अुम घटनाका मूल्यांकन हम अपनी अश्रद्धासे ही करेंगे। विहारका गवर्नर दिलका कमजोर रहा होगा, अिमलिअे वह झुक गया, गाधीजीको पकड़ेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे, अिम डरसे सरकारने कदम पीछे हटा लिया होगा, वगैरा अर्थ हम लगायेंगे। जब तक हम स्वय सत्याग्रहका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारी अैसी अश्रद्धाकी मान्यताओको कौन दूर कर सकेगा? सत्याग्रहका बल पहचाननेके लिये हमें स्वय अपने जीवनमें उसका अनुभव करना होगा, परिचय करना होगा।

हमारे चाहे जो आग्रह करनेसे, चाहे जैसा हठ पकड़नेसे अपरोक्त परिणाम नहीं आवेगा। हम सचमुच सत्यका आग्रह रखेंगे, तो ही उस सत्याग्रह-बलके सामने झूठे, अन्यायी और अत्याचारी लोग गरमायेंगे, ठडे पड़ेंगे। कभी-कभी हम कथित सत्याग्रह करते हैं, फिर भी अैना परिणाम नहीं देखते। जाच करेंगे तो पता चलेगा कि अुग्न ममय सत्याग्रहमें मे 'सत्य' शब्द हमारे मस्तिष्कमें निकल जाता है। कुछ भी हठ करना, कुछ भी झगडा करना, अिसीको हम सत्याग्रहका नाम दे देते हैं।

कोअी विद्यार्थी, जो आवारोकी तरह मशहूर है और जिनके प्रतिदिनके जीवनमें देगभवित कभी देखी नहीं गयी, अिम वृत्तिसे पाठशालामें किसी राष्ट्रीय प्रसंग पर हटतालवा आन्दोलन छेडते हैं कि तूफान मचानेका अेक अच्छा मौका मिला है, तब पाठशालाके व्यवस्थापको पर अुमका कुछ भी असर नहीं होता। परतु अेक ही विद्यार्थी, जो नियमित और अुद्योगीके नाते मशहूर है और रोज गावके हरिजन-वाममें सेवा करनेका जिसका नियम भी नवको मालूम है, पाठशालाकी तरफमें चरखा-ढादशीकी छुट्टी और अुत्सवके लिये माग करता है, तब अुमकी मागमें, अुनके नारे बरतावमें, अुमकी मचाअी प्रगट होती है। व्यवस्थापको पर अुमका प्रभाव पडे बिना नहीं रहगा। वे या तो अुनके सत्याग्रहके नामने झुक जायगे, और नहीं झुकेंगे तो भी गावके लोगोंके नामने अपना पक्ष पेश करने ममय अुनके मुह अुतर जायगे और अपनी आवाजमें ही अपने अग्रगणी होनेकी चे गवाही देंगे।

जपडा अेक और अुदाहरण घरमें ले लीजिये। अेक बालककी घरमें चोरी करके गाली दीया सदासे मालूम है। ताअने में पेडा गुप्त हुआ देखकर मा अुम पर अिल-लाम गताती है। जो एअसा माधुपनवा दिनास अुनके अुमका नूब विगोत्र करता है, तोस में गुन्ना होता है और 'सत्याग्रह' के तौर पर मानने जिनगा कर देता है। एअो अुम 'सत्याग्रह' गोजके होनेमें, रोज अुममें अुनके झूठा नाबिन होनेमें और अुन

ये तो हुअे सार्वजनिक जीवनके दृष्टान्त । वे लबी गुलामीके कारण कभी-कभी ही देखनेको मिलते हैं, जैसे आपाढके घनघोर बादलोंमें से सूर्यकी किरणें कभी-कभी ही चमक उठती हैं । परन्तु पारिवारिक जीवनमें सत्यबलके अुदाहरण बहुत अधिक सख्यामें देखे जाते हैं । पति द्वारा अपनी पत्नीको दवानेकी घटनायें तो आप रोज देखते हैं, परन्तु जब अेक अवला सती अूचे स्वरसे सच्ची बात कहती है, तब क्रोधी, लपट, शराबी और अत्याचारी पति भी निस्तेज और असहाय जैसा बनकर नीचे देखने लगता है । अैसे दृश्य भी गाव-गाव और मुहल्ले-मुहल्लेमें कम नहीं देखे जाते । बडो द्वारा छोटेके दबाये जानेके दृश्य तो हम देखते ही हैं । परन्तु छोटे बच्चे भी जब सत्यकी सत्ताकी आवाज उठाते हैं, तब गावको गुजा देनेवाला घरका कठोर बुजुर्ग भी अुसके सामने आदरसे सिर झुका लेता है । ये दृश्य भी अितने कम नहीं होते कि कभी देखनेमें ही न आवें । मालिककी डाटसे थर-थर कापनेवाले दुबलो* को तो सब लोग रोज ही देखते हैं । परन्तु कभी-कभी कोअी सच्चा खेत-मजदूर भी अूची आवाजसे कुमार्ग पर जानेवाले मालिकको अुलाहना देता है, तब अुसके सत्यके तेजके सामने मालिक जमीन कुरेदने लगता है । अैसे दृश्य भी अपने गावमें क्या आप सालमें दर्जन आधी दर्जन बार नहीं देखते ?

अिस प्रकार अपने आसपास रोज देखने पर भी सत्यमें रहनेवाले तेज अथवा आत्मबलको न मानना क्या अैसा ही नहीं है, जैसे कोअी नासमझ वालक बिजलीके तारको सादा तार माननेका हठ करके अुसे पकडने लगे ?

सत्य तो सारे जगतमें, आकाशमें वायुकी तरह, व्याप्त है । अुसमें अनत बल भरा होने पर भी वह वैसे ही नहीं दिखायी देता । हवाको कोअी खीचे या दबाये तभी अुसमें रहनेवाला बल प्रगट होता है । पहियोंमें हवाको भरते हैं, तब वह दौडती हुअी मोटरका भार अुठाती है । अिस शीतल मन्द मधुर वायु पर जब कुदरतकी गर्मी-सर्दीके शोषण काम करते हैं, तब वह भयकर आधीका रूप धारण करती है, छप्पर अुडा देती है, पेड अुखाड देती है और समुद्रमें जहाजको अुलट देती है । सत्य भी अैसा ही है । अुसका बल तभी अुत्पन्न होता है, जब हम कोअी अुसका आग्रह पकडते हैं । जैसे बिजलीसे ताबेका तार संचारित होना चाहिये, वैसे ही किसी मनुष्यका अथवा मनुष्योके किसी सधका जीवन सत्याग्रहसे संचारित होना चाहिये । तभी सत्यका बल प्रगट होता है और तभी अुस बलके सामने झूठे, अन्यायी, अत्याचारी, कितने ही बलवान हो तो भी, शरमिन्दा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, अुनके अग ढीले पड जाते हैं । सत्ताके सामने सयानपन काम नहीं देता होगा, परन्तु सत्ताके सामने सत्याग्रह जरूर काम देता है । वह सत्ताको शरमिन्दा कर देता है, निस्तेज बना देता है, लज्जित कर देता है, चुप कर देता है । सत्याग्रह सत्ताके जैसा ही अेक बल है । वह सत्तासे अधिक सूक्ष्म, अधिक तेज, प्रकार और गुणमें अुससे भिन्न होते हुअे भी अेक स्पष्ट बल है । अर्थात् यदि हम अुस बलके गुण-धर्म अच्छी तरह पहचानें और अुससे अपने जीवनको

* दुबला नामक आदिम जातिके लोग, जो खेतोंमें मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं ।

संचारित करें, तो वह असा विश्वासपात्र बल है कि उससे गणितकी निश्चितताके साथ कल्पित परिणाम लाया जा सकता है।

अस पर हमें झट विश्वास नहीं होता। दूसरोके अनुभवोको देखकर अस पर विश्वास नहीं हो सकता। सत्याग्रहका स्वय अनुभव किये बिना अस पर हमारी सजीव श्रद्धा बैठ ही नहीं सकती। चखे बिना मिश्रीकी मिठासमें हमारा विश्वास नहीं जमता। गांधीजीने सत्याग्रहके बलसे चम्पारनमें बिहार सरकारको लज्जित किया होगा, तो भी अस घटनाका मूल्याकन हम अपनी अश्रद्धासे ही करेंगे। बिहारका गवर्नर दिलका कमजोर रहा होगा, असिलिअे वह झुक गया, गांधीजीको पकड़ेंगे तो लोग बिद्रोह कर देंगे, अस डरसे सरकारने कदम पीछे हटा लिया होगा, वगैरा अर्थ हम लगायेंगे। जब तक हम स्वय सत्याग्रहका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारी असी अश्रद्धाकी मान्यताओको कौन दूर कर सकेगा ? सत्याग्रहका बल पहचाननेके लिअे हमें स्वय अपने जीवनमें असका अनुभव करना होगा, परिचय करना होगा।

हमारे चाहे जो आग्रह करनेसे, चाहे जसा हठ पकड़नेसे अपरोक्त परिणाम नहीं आयेगा। हम सचमुच सत्यका आग्रह रखेंगे, तो ही अस सत्याग्रह-बलके सामने झूठे, अन्यायी और अत्याचारी लोग शरमायेंगे, ठंडे पड़ेंगे। कभी-कभी हम कथित सत्याग्रह करते हैं, फिर भी असा परिणाम नहीं देखते। जाच करेंगे तो पता चलेगा कि अुम् समय सत्याग्रहमें से 'सत्य' शब्द हमारे मस्तिष्कसे निकल जाता है। कुछ भी हठ करना, कुछ भी झगडा करना, अिसीको हम सत्याग्रहका नाम दे देते हैं।

कोअी बिद्यार्थी, जो आवारोकी तरह मशहूर है और जिनके प्रतिदिनके जीवनमें देशभक्ति कभी देखी नहीं गयी, अस वृत्तिसे पाठशालामें किसी राष्ट्रीय प्रसंग पर हडतालका आन्दोलन छेडते हैं कि तूफान मचानेका अेक अच्छा मौका मिला है, तब पाठशालाके व्यवस्थापको पर असका कुछ भी असर नहीं होता। परतु अेक ही बिद्यार्थी, जो नियमित और अुद्योगीके नाते मशहूर है और रोज गावके हरिजन-वासमे सेवा करनेका जिसका नियम भी सबको मालूम है, पाठशालाकी तरफसे चरखा-ढादशीकी छुट्टी और अुत्सवके लिअे माग करता है, तब असकी मागमें, असके सारे बरतावमें, असकी सचायी प्रगट होती है। व्यवस्थापको पर असका प्रभाव पडे बिना नहीं रहेगा। वे या तो असके सत्याग्रहके सामने झुक जायगे, और नहीं झुकेंगे तो भी गावके लोगोके सामने अपना पक्ष पेश करते समय अुनके मुह अुतर जायगे और अपनी आवाजमे ही अपने अपराधी होनेकी बे गवाही देंगे।

अथवा अेक और अुदाहरण घरमें से लीजिये। अेक बालककी घरमें चोरी करके खानेकी आदत सबको मालूम है। ताकमें से पेडा गुम हुआ देखकर मा अस पर अिल-जाम लगाती है। चोर लडका साधुपनका दिखावा करके असका खूब बिरोध करता है, रोता है, गुस्सा होता है और 'सत्याग्रह' के तौर पर खानेसे अिनकार कर देता है। असके अैसे 'सत्याग्रह' रोजके होनेसे, रोज असमें असके झूठा साबित होनेसे और भूख

लगने पर सत्याग्रहको भूल जानेसे मा पर कोबी असर नहीं होगा। घरके दूसरे आदमियोंके सामने भी माका हृदय लज्जा क्यों अनुभव करेगा? परन्तु अंक दूसरे लडकेका आदहरण लीजिये। वह सच बोलनेवाला है, कहना माननेवाला है, सयाना और विवेकी है। वह छात्रालयमें रहता है। वहाँ उसके हाथसे काचकी रकावी टूट जाती है। वह गृहपतिसे सही बात कह देता है। गृहपति बहुत गहरा आदमी नहीं है। क्रोधी है। वह क्रोधमें आकर उसे कड़ी डाट पिलाता है। लडका दुःखी होता है। अंक समयका खाना छोड़कर क्षतिपूर्ति करनेके लिये वह सत्याग्रह करता है। गृहपति कितना ही सख्त हो, तो भी जिस घटनासे उसका मुँह अतरे बिना नहीं रहेगा। छात्रालयकी सस्थामें यह भाव प्रत्येकके मुँह पर छा जायगा कि उस विद्यार्थीकी योग्यता अचूकी और गृहपतिकी नीची है और उसके असरसे गृहपति शरमिन्दा दिखायी देगा। वह मुँहसे शायद स्वीकार न करे, परन्तु उसकी आखोंमें, उसके प्रत्येक हावभावमें यह असर दिखायी दिये बिना नहीं रहेगा।

आग्रह वास्तवमें सत्यका ही हो, तो सामनेवाला अन्यायी मनुष्य लज्जित हुआ बिना रहेगा ही नहीं। जैसे बड़े दियेके सामने छोटा दिया मन्द पड़ जाता है, ऐसा ही यह अंक वैज्ञानिक नियम है। अनुभव और प्रयोगसे ही ऐसी प्रतीति हो सकती है। हम सब सेवकोंको अपने जीवनमें प्रयोग करके यह श्रद्धा दृढ़ बना लेनी चाहिये, क्योंकि सेवाका मार्ग हमेशा सुख-शांतिका नहीं होता। उसमें सत्याग्रहके युद्ध भी करने पड़ते हैं।

सत्यके बलमें जैसे झूठको शरमिन्दा और ढीला करनेका गुण है, वैसे उसका अंक और अद्भुत गुण भी जाननेके लायक है। सत्याग्रही छोटा हो या बड़ा, अंक हो या अनेकका बना हुआ सघ हो, उसका सत्याग्रह अंकसा तेज असर पैदा करता है। सख्या या शरीर-बलके साथ सत्याग्रहका कोई सबंध नहीं है। छोटे दियेका प्रकाश भी अतना ही और बड़ेका भी अतना ही — ऐसी यह विचित्र बात है। परन्तु जब दियेकी अपेक्षा सत्यके दियेके गुणधर्म बहुत ही भिन्न होते हैं। अंग्रेजी सल्तनतके जुल्मके विरुद्ध सारा हिन्दुस्तान सत्याग्रह करता है, तब उससे सल्तनत शरमिन्दा होती ही है। परन्तु जिस जबरदस्त सल्तनतके खिलाफ अकाध महात्मा गांधी जैसा सत्यप्राण मनुष्य जब सत्याग्रह छेड़ता है, तो उससे भी वह अतनी ही शरमिन्दा होती है, यह हम बहुत बार देखते हैं। हमारे देशमें बड़े-बड़े सामुदायिक सत्याग्रहोंने सरकारको अच्छी तरह नीचा दिखाया है। परन्तु किसी किसी व्यक्तिगत सत्याग्रहीके शुद्ध सत्याग्रहने भी उसका तेज कम हरण नहीं किया।

सत्यके बलका यह परिचय भी जीवनमें अनुभव और प्रयोग करनेसे ही मिल सकता है। हम सेवक ऐसी श्रद्धा बना सकें, तो हमारी सेवाशक्ति कितनी बढ़ जाय? अकेले होने पर भी हम यदि सच्चा सत्याग्रह करना जानते हो, तो सारी हुकूमतकी हिला देनेकी शक्ति हममें पैदा हो सकती है। जिसे हम समझ ले तो हमारा आत्म-विश्वास कितना बढ़ जाय?

ग्यारह सिद्धान्तोंमें जब सत्य पर जोर दिया जाता है, तब आप यह कहकर अुसकी हसी न बुझाविये कि वह केवल सत्यनारायणकी कथा कराकर प्रसाद खानेकी बात है। वह हमारे सामने अेक अुग्र और तेज युद्धबलके रूपमें ही पेश किया जाता है। सैनिक बलसे किसी अत्याचारी तन्त्रको ढीला बनाया जा सकता है, वही परिणाम सत्याग्रहके बलसे भी लाया जा सकता है। पहली बात आप फौरन मान लेते हैं, परन्तु दूसरी बात कोभी कहता है तो आप अुसके सामने अविश्वासभरी आखोंसे देखने लगते हैं। हम अनुभव और प्रयोग करें तभी यह अविश्वास मिट सकता है। तभी हम मान सकते हैं कि वह बल हमारी जनता आजमाये, तो अुसके तेजके सामने जालिमका मुह अुतर जायगा और अुसके हाथमें से जुलमका हथियार गिर पड़ेगा। हम थोड़ेसे सेवक भी यह बल धारण कर ले, तो यही परिणाम ला सकते हैं। हमारी सख्या कम होनेसे अिसमें कोभी फर्क नहीं पड़ेगा।

प्रवचन ६९

अहिंसामें कौनसा चमत्कार है ?

यह भी कोभी माला फेरने या चींटियोंको आटा खिलानेकी बात नहीं है, यह भी अेक अलौकिक युद्धबलकी ही बात है। सत्यबलके साथ अहिंसा-बलको मिला दें, तो अुसमें कुछ अनोखा चमत्कार अुत्पन्न किया जा सकता है। अकेले सत्याग्रहमें झूठको नीचा दिखानेकी शक्ति है, परन्तु यदि सत्याग्रहको अहिंसामय बना दें, तो झूठा प्रतिपक्षी पूरी तरह बदल जाता है। अुसके विचार बदल जाते हैं, अुसका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। वह झूठा न रहकर सच्चा बन जाता है, वह शत्रु न रहकर हमारा मित्र बन जाता है। अकेले सत्याग्रहसे सरकार शरमा कर जुलम करना बंद कर सकती है, परन्तु अहिंसामय सत्याग्रह तो अुसे सरकार न रहने देकर सेवक बना देता है।

सैनिक बलसे मित्रराज्योंने अिटलीको शत्रुपक्षसे अलग करके अपने पक्षमें आकर लड़नेको मजबूर किया। सैनिक बल अिस परिणामको अपनी बडीसे बडी सिद्धि मानता है और अुस पर अभिमान करता है। अहिंसामय सत्याग्रह, अपने दूसरे ही ढंगसे सही, परन्तु प्रत्यक्ष परिणाम तो यही अुत्पन्न करता है। वह भी प्रतिपक्षीको हमारे विरुद्ध लड़नेसे रोक कर हमारे पक्षका बना देता है।

सैनिक बल शत्रुका गला पकड़ कर, अुसे अपने मातहत रहकर लड़नेको मजबूर करता है, लेकिन अुसका हृदय तो पहले जैसा शत्रु ही रह जाता है और सदा भाग निकलनेका ही मौका देखता रहता है। अिसलिये सैनिक बल अुसकी ओरसे कभी निश्चिन्त नहीं हो सकता। अुसे शत्रुकी गरदन हमेशा दबाये रखनी पड़ती है। अपना बल सतत अुस पर खर्च करते रहना पड़ता है।

अहिंसामय सत्याग्रह जो परिवर्तन लाता है, वह अिससे कही अूचे प्रकारका है। क्योकि वह प्रतिपक्षीको बलात् गला पकड़कर बदलनेको विवश नहीं करता, परन्तु अुसके

हृदयका ही परिवर्तन कर देता है। वह अपनी अच्छासे अपना असत्य पक्ष छोड़ता है और जैसे पहले हमारा दुश्मन था, वैसे ही स्वेच्छासे हमारा हिमायती, सहायक और मित्र बन जाता है।

अहिंसाका रसायन किस प्रकारकी क्रिया शुरू करता है? हम सत्यवलका आग्रह जितने जोरसे रखते हैं, अतने ही जोरसे असत्यके पक्षका परदा-फाश होता है और वह नीचा देखने लगता है। परन्तु सत्याग्रह अहिंसापूर्ण हो तो वह शरमिन्दा ही नहीं होता, बल्कि दिलसे पछताने भी लगता है। उसे भीतरसे सत्यपक्षके लिये आदर उत्पन्न होता है। वह सत्याग्रहीको दुःख देनेके लिये स्वयं अपनेको धिक्कारने लगता है। अब उसकी हर तरहसे मदद करके अपने दिये हुअे त्रासका परिशोध किये बिना उसके दिलको चैन ही नहीं पड़ता। अहिंसाके रसायनका काम करनेका यह ढंग है। उससे शत्रु शत्रु नहीं रहता, अतना ही नहीं परन्तु पछताकर वह हमारा मित्र बन जाता है। फिर उसकी चिंता करने या उसका गला पकड़ रखनेकी बात ही नहीं रहती। वह हमसे भी हमारा अधिक हितचिंतक बन जाता है, क्योंकि अब तक किये हुअे द्रोहका प्रायश्चित्त करनेका उसमें अधिक अुत्साह होता है।

बिटली तो जब तक मित्रराज्यको पजा उसकी गरदन पर रहेगा, तब तक मनमें अपनेको अपमानित और हारा हुआ मानेगा। दुनियामें कोअी उसके सामने देखे या उसकी स्थितिका सहज ही अुल्लेख कर दे, तो वह लज्जित होगा, उसे घरतीमें समा जानेकी अच्छा होगी। वह दबावके वश होकर मित्रोके पक्षमें जोर लगायेगा, तो भी उसमें कुछ दम नहीं होगा। परन्तु अहिंसामय सत्याग्रहका बल यदि हम अग्रेज सरकार पर चला सके, तो उस पर कैसा असर होगा? उसे मानभंग या पराजय जैसा बिलकुल नहीं लगेगा। अब वह बुरे कृत्यसे मुक्त हो गयी है और इसका बदला सत्याग्रही भारतको सहायक बनकर दे सकती है, असा मानकर उसके अतः करणमें अुत्साह ही होगा, अभिमान ही होगा। दुनियामें कोअी उसके सामने देखे तो उसे शरम बिलकुल नहीं आयेगी। उसे असा ही लगेगा, जैसे किसी सत्कृत्यके लिये जनताकी तरफसे मिलनेवाली बधाअी जनार्दनके आशीर्वाद जैसी लगती है। उसके मनमें यह अपेक्षा भी स्वाभाविक रूपमें रहेगी कि कोअी उसे धन्यवाद और अभिनन्दनके दो शब्द कहेंगे। जिसके हृदयका असा परिवर्तन हो गया हो, उसके मुह पर हार या अपमानकी शर्म क्यो होगी?

क्या अहिंसामें सचमुच असी शक्ति है? अहिंसाका अर्थ है 'न मारना'। न मारनेसे असा परिणाम कैसे पैदा हो सकता है?

जो मारनेकी शक्ति होते हुअे भी यह व्रत लेकर जीता है कि 'मैं दुनियामें किसीको नहीं मारूंगा', उसके साथ ससारको दूसरी ही तरहका बरताव करना पड़ता है। अीश्वरने हमारी रचना ही इस ढंगसे की है कि असा व्रत पूरी तरह कोअी पाल नहीं सकता। जीनेके लिये जाने-अनजाने कही न कही तो हम किसी न किसीको मारते ही हैं। परन्तु अपनी मर्यादामें रहकर भी हम अहिंसाका काफी हद तक पालन कर सकते

हैं। “किसी मनुष्यकी हिंसा तो मैं हर्गिज नहीं करूंगा”, यह प्रतिज्ञा लेना और उसे पालना हमारे बूतेके बाहर नहीं है। ऐसा करना कठिन तो बहुत है, सिरका सौदा है, परन्तु असंभव नहीं है। लेकिन अगर हम सचमुच इस प्रतिज्ञाका पालन करके दिखा दें, तो लोग हमारी तरफ अिज्जतसे देखे बिना नहीं रहते, हमारे प्रति अपने मनमें वैरभाव नहीं रख सकते और हम पर हाथ नहीं उठा सकते। अर्थात् वे हाथ उठाना चाहें तो हम उन्हें रोकेंगे यह डर उन्हें नहीं लगेगा, परन्तु विरोधमें हाथ न उठानेकी जिसकी प्रतिज्ञा है, उस पर हाथ उठानेका विचार ही मनुष्यको नहीं आ सकता। इसमें उसके मनुष्यत्वको हीनता मालूम होती है।

यह अहिंसाका महान बल है। हम किसीको मारने लें तो वह हमें बदलेमें जरूर मारेगा, यह जितना निश्चित है उतना ही निश्चित यह भी है कि ‘मैं किसी भी मनुष्यको नहीं मारूंगा’ इस व्रतका पालन करनेवालेको कोअी मारने नहीं आयेगा। प्राचीन कालमें लोग गावके चारो ओर परकोटा खींचकर उसके बल पर एक हद तक निश्चिन्त रहते थे। वे छाती ठोककर कह सकते थे कि ‘जब तक शत्रु इस परकोटेको तोड़ सकनेवाली तोपें नहीं लाता और जब तक परकोटेको लाघनेके साधन उसके पास नहीं हैं, तब तक हमें किसीका डर नहीं है’। उन्हें अनुभवसे मालूम रहता था कि भारीसे भारी तोपोंका बल तोड़ सके उससे ज्यादा मजबूत हमने अपना परकोटा बनाया है, और अनुभवसे उन्हें यह भी ज्ञात होता था कि अितनी अूचाअीको लाघने लायक साधन आसपास किसीके पास हो नहीं सकते। इसी प्रकार जिसे मनुष्य-जातिके स्वभावका अनुभव है, वह विश्वासपूर्वक उसके इस स्वभाव पर आधार रखकर निश्चिन्त रह सकता है कि अगर मैं किसी मनुष्यको न मारनेके व्रतका पालन करता हूँ, तो यह संभव ही नहीं कि मुझे मारने आनेकी किसीकी अिच्छा हो। किलेवालोका अदाज गलत साबित हो सकता है, लेकिन यह अन्दाज कभी गलत हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा हो तो क्या अहिंसा किले जैसा ही एक रक्षात्मक बल नहीं हो जाती ?

इस बातके विरुद्ध आप तुरत आपत्ति उठायेंगे “अहिंसाके प्रतिज्ञाधारियोंको हमने बहुत बार मार खाते और दुःख सहन करते देखा है, उन्होंने अहिंसाकी प्रतिज्ञा ली है, यह खयाल करके हिंसक लोग उन्हें बचाते नहीं देखे जाते। वे सामना नहीं करते, इससे तो हिंसक लोगोंकी बन आती है, उन पर जुल्म करना उनके लिये आसान हो जाता है।”

“मैं किसी मनुष्यको मारूंगा नहीं”, इस तरह हमारे कहनेसे ही अत्याचारी कैसे बदल जायगा ? भले हम छत पर चढ़कर बोले हों, अखबारोंमें हमने हस्ताक्षर करके घोषणा की हो, तो भी हिंसक लोग अथवा दुनियामें कोअी भी हमारी बात तुरत तो कभी नहीं मान सकते। हम जब किसीको न मारनेका संकल्प करते हैं, तब उसका यही अर्थ होता है कि “कुछ भी हो जाय, सारा धन और सम्पत्ति चली जाय, तो भी मैं किसीको नहीं मारूंगा, सुख चला जाय, आराम चला जाय

तो भी नहीं मारूंगा, मेरा सिर चला जाय तो भी मैं किसीको नहीं मारूंगा। ”
 ऐसे ऐसे कष्ट आ पड़ें तो भी हम अन्हें सहन कर लें और फिर भी न मारनेकी प्रतिज्ञाको न छोड़ें—कष्ट सहन करें और वह भी हसते-हसते सहन करें, तभी लोगोको यह विश्वास होगा कि हम सचमुच इस प्रतिज्ञासे बंधे हुए हैं। कष्ट सहन करते समय हम रो पड़ें, तब तो लोग हमारी निर्वलताको तुरत पहचान लेंगे और हमें मारनेमें अन्हें मजा आयेगा। क्योंकि अन्हें विश्वास हो जायगा कि काफी बलका प्रयोग करके वे हमें बशीभूत कर सकेंगे।

और जो महा हिंसक होंगे, महा अत्याचारी और अन्यायी होंगे, वे तो तभी माननेको तैयार होंगे जब हम बहुत बड़ी मात्रामें और अेक नहीं परंतु अनेक बार कसौटी पर खरे अुतरेंगे और फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पद डटे रहेंगे। वे पहले तो हमें अपने गजसे ही नापेंगे, और यह बिलकुल स्वाभाविक है। वे शुरूमें तो यही मान सकते हैं कि हम सिर्फं मुहसे न मारनेकी बात करते हैं, परंतु अवसर मिल जाय तो मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारी सहिष्णुताको भी वे अेक हृद तक ढोंग ही मानेंगे अथवा हमारी अेक युक्ति ही समझेंगे। बहुत समय तक तो वे यही मानते रहेंगे कि हम लोगोकी नजरमें अपनेको अच्छा और अन्हें बुरा दिखानेकी युक्ति कर रहे हैं।

अितना ही नहीं, हमारे हसते-हसते कष्ट सहन करनेसे भी हिंसक लोग हम पर विश्वास रखनेको तैयार नहीं होंगे। वे हमारे जीवनमें हमारी अहिंसाके अधिक स्पष्ट चिह्न ढूढना चाहेंगे। वे बारीक नजरसे जाच करेंगे कि हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञा हमारे समूचे जीवनमें कहा तक प्रकट हुअी है। हम अपूरसे कुछ भी दावा करते रहें, कुछ भी घोषणा करते रहे, परंतु यदि हमारे मनमें तिरस्कार और अीर्ष्या-द्वेषरूपी हिंसा छिपी होगी, तो हमारी बोलचालमें, हमारे हावभावमें, हमारी आखोकी पुतलियोंमें वह प्रकट हुअे बिना नहीं रहेगी। सामान्य लोगोकी अपेक्षा अुनमें यह पहचाननेकी कला बहुत अधिक विकसित होती है। अगर हमारे मनके गहरेसे गहरे कोनेमें भी अन्हें हिंसाकी गंध आ गअी, तो वे तुरत सावधान हो जायगे और यह जान लेंगे कि हमारी अहिंसा केवल धोखा देनेके लिये है। हमारी कीमत वे यही आकेंगे कि मौका मिलते ही हम बिल्लीकी तरह नाखून बाहर निकाले बिना नहीं रहेंगे और फिर वे अुसी ढंगसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इसमें हम अुनको दोष तो दे ही नहीं सकते। अुनके लिये यही रवैया स्वाभाविक है। हम अैसी आशा तो रख ही नहीं सकते कि बदलेमें न मारनेवालेको मारनेमें शरम अनुभव करनेवाला मनुष्य-स्वभाव हमारे सबधमें अुन पर काम करेगा।

हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञा सच्चे अन्त करणकी होगी, तब तो अुसे हमारे प्रत्येक शब्दमें, हमारे प्रत्येक कृत्यमें, प्रेम और सेवाके स्पष्ट रूपमें प्रगट होना चाहिये। जब तक इस रूपमें अुसके स्पष्ट दर्शन न हो, तब तक हिंसक लोग हमारी अहिंसा पर कैसे विश्वास करें? वे अपनी सलामतीके लिये हमें शकाकी दृष्टिसे क्यों न देखें? वे केवल शकाकी नजरसे ही हमें नहीं देखेंगे, परंतु हमें बार-बार अुलट-पलट कर, चिढ़ाकर, खिजाकर हमारी सच्ची परीक्षा लेंगे। इस कड़ी परीक्षामें भी अन्हें विश्वास हो

जाय कि हमारे मनके किसी कोनेमें भी हिंसाकी अिच्छा नहीं है, अीर्ष्या-द्वेष या तिरस्कार सूक्ष्म रूपमें भी नहीं है, अिस कसौटी पर चढने पर भी हमारे हृदयमें अुनके प्रति प्रेमके सिवा कोअी भाव नहीं होनेके स्पष्ट चिह्न वे देखें, और अिस बातका भी प्रत्यक्ष प्रमाण अुन्हे मिल जाय कि अुनकी तरफसे सताये जाने पर भी मौका पडने पर हम अुनकी सेवा करनेमें नहीं चूकते और अुनकी कठिनाअी देखकर हम खुश नहीं होते, तभी अुनके अन्त करणमें यह विश्वास जमेगा कि हम सचमुच ही अहिंसाका पालन करनेवाले हैं।

परतु जिस क्षण अुन लोगोके अन्त करणमें यह विश्वास हुआ कि हम सच्चे अहिंसावादी हैं, अुसी क्षण हमारे प्रति हिंसा करनेका अुनका अुत्साह न जाने कहा अुड जाता है। अुनके मनमें हमारे लिये अेक प्रकारकी अूची राय बन जाती है। अुनका अन्त करण अपने साथ हमारी तुलना करने लगता है, “मेरी भुजाओंमें जोर हो, तो मैं अिसकी तरह दुःख सहन करनेको कभी तैयार न होअू। प्रतिज्ञाको तिलाजलि देकर विरोधीको मारने लगू। मैं तो चाहू तो भी अितना दुःख सहन नहीं कर सकता। वेशक, यह आदमी बदलेमें मारने नहीं आता, परतु अुसमें कण्ट सहन करनेकी शक्ति मुझसे वहुत अधिक है। अुसे अपनेसे निर्बल समझनेमें मैंने भूल की है। वह हथियार नहीं अुठाता, परतु मुझसे अधिक बलवान है। वह मुझसे ज्यादा बहादुर है। और सबसे बडी बात तो यह है कि वह मेरे द्वारा अितना सताये जाने पर भी मेरे प्रति प्रेम रख सकता है। सचमुच वह अिस योग्यतामें भी मुझसे श्रेष्ठ है।”

अिस प्रकार हमारे बारेमें अुनकी राय बदलने पर वे हमारे प्रति पहलेकी तरह हिंसाका व्यवहार कैसे रख सकते हैं ?

तो किसीको न मारनेकी प्रतिज्ञाका हम पालन करे और अुसके साथ आनेवाले दुःख हसते-हसते सहन करें, तभी हिंसक लोगो पर हमारी अहिंसा-शक्ति अपने-आप वैसे अद्भुत शुभ प्रभाव अुत्पन्न करेगी, जैसा वसत अृतु वनके वृक्षो पर करता है,— अर्थात् अुनका हृदय-परिवर्तन कर देगी। हमारे प्रति अुनके हृदयमें सम्मान पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा और हमारे प्रति वैर छोडकर मित्रता रखनेमें ही अुन्हें आनन्द आयेगा।

यह कितनी सम्पूर्ण, शत-प्रतिशत विजय कही जायगी ? कोअी भी हिंसक युद्ध अितनी सम्पूर्ण विजय कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता।

अहिंसाके अिम अलौकिक बलको सत्याग्रहके बलके साथ मिला दें, तो अिन दो शुभ बलोका मिश्रण अितना शक्तिशाली बन सकता है कि अुसके द्वारा हम अपनी तमाम लडाअिया लड सकते हैं और जीत सकते हैं।

अससे स्वराज्य मिलेगा ?

अस बलका परिचय व्यक्तिगत और कौटुम्बिक जीवनमें तो थोड़ा-बहुत सबको होता ही रहता है। अस बलसे पत्निया अपने पतियोको, बच्चे अपने मा-बापको, और शिष्य अपने गुरुओको जीतते हैं। अैसे अुदाहरण सब कोअी याद कर सकेंगे। मनुष्य सत्य-अहिंसाको जीवनमें विकसित करनेमें शिथिल रहते हैं, असलिये अैसे अुदाहरण बडी सख्यामें तो नहीं मिलते। परंतु अुनका सर्वथा अभाव भी नहीं होता।

अससे जरा बडे क्षेत्रमें देखें, तो जाति जैसी सस्थाओमें भी कभी-कभी वे देखनेको मिलते हैं। जब कोअी आदमी जाति-वहिष्कारकी असुविधायें और मानहानि सहन करनेको तैयार हो जाता है और असका आधार सत्य तथा अहिंसा पर होता है, तब अन्तमें जातिके समर्थ पंच भी नरम पड जाते हैं।

राजाओके जुल्मोंके विरुद्ध भी यह हथियार बहुत बार आजमाया गया है। सत्य-निष्ठ पुरुष अपने पास कोअी सत्ता न होने पर भी केवल अपने सत्यके प्रभावसे गलत रास्ते जानेवाले राजाओको अुलाहना देते थे और रोकते थे। अैसा हमारे देशमें हमेशा होता रहा है। आज भी देशीराज्योंमें असका सर्वथा अभाव नहीं हो गया है। गाववाले राजाके दुराचार या अन्यायके विरोधमें गाव खाली करके चले गये हैं और बादमें राजा पछता कर लोगोको मना लाये हैं, असके अुदाहरण भी अितिहासमें और आजके रज-वाडोंमें ढूढने पर मिल सकेंगे।

परंतु अेक शका अुत्पन्न होती है — अैसी सब घटनाओका सम्बन्ध व्यक्तियोंके साथ होता है। और अुनके बीच खूनकी या प्रेमकी कोअी गाठ भी होती है। रजवाडोंमें भी, जहा राजाका व्यक्तिगत राज्य होता है, असके और प्रजाके बीच अेक प्रकारका कौटुम्बिक प्रेमसे मिलता-जुलता प्रेम-सबध होता है। अैसी परिस्थितिमें सच्ची बात पर डटे रहकर अहिंसक रीतिसे कण्ट, अन्याय आदि सहन कर सकें, तो व्यक्तिके हृदयको हिला सकना असम्भव नहीं, यह तो समझमें आता है। परंतु स्वराज्यकी लडाओमें सत्य या अहिंसा काम दे सकती है, यह संभव नहीं लगता। अेक कारण तो यह है कि अंग्रेज शासक विदेशी है, असलिये अुनके साथ हमारा कोअी प्रेम-सबध नहीं है। अुनका स्वभाव भी अैसा है कि वे हमारे साथ अैसा सबध कायम करनेके लिये तुरन्त तैयार ही नहीं होते। असके सिवा, अुनका राज्य किसी अेक मनुष्यके द्वारा नहीं चलता कि असके हृदय पर हम असर पहुंचाने जायें। वह तो हजारो हाथो और हजारो सिरोसे काम लेनेवाली अेक जड यंत्र जैसी नौकरशाही है।

परंतु नौकरशाही हो या और कोअी शाही हो — आखिर तो वह मनुष्योकी ही बनी होती है न ? और अंग्रेज कितने ही विदेशी क्यों न हो, परंतु वे सत्य-अहिंसाके प्रभावसे परे राक्षस नहीं बल्कि मनुष्य ही हैं।

दूसरी शका यह होती है कि हम खुद सत्य और अहिंसाका सपूर्ण पालन करनेकी शक्ति कहा रखते हैं ? अक बातमे अुनका पालन करने लगते हैं, तो दूसरीमें अुनका भग हो जाता है, और अक आदमी अुनका पालन करता है, तो सौ आदमी अुनका भग कर देते हैं। अैसे हम लोग स्वराज्य जीतने लायक बल अपने सत्य और अहिंसामें से कैसे और कब पैदा कर सकेंगे ?

सत्य और अहिंसाका अितना सपूर्ण पालन हम करेंगे, तब तो भव-वधनसे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। पराये राज्यके वधन तोडनेके लिये आवश्यक बल पैदा हो, अितना सत्य-अहिंसाका पालन करना हमारे लिये ज्यादा मुश्किल नहीं है। “स्वराज्यकी लडाओकी हद तक तो सत्यको हम जरा भी नहीं छोडेंगे, हिंसाका मार्ग कभी नहीं अपनायेंगे, जो भी सकट आ पडेगा अुसे आनन्दसे सहन करेंगे” — अितना मर्यादित बल दिखाना हमारे लिये जरा भी असभव नहीं, और वह हमारा वधन-मुक्तिका कार्य सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त सिद्ध हो सकता है। हमारे देशकी करोडो मूक जनता अितना बल दिखा सके, तब तक हमें अितजार करनेकी भी जरूरत नहीं है। हम सेवक काफी सख्यामें तैयार हो जाय, तो भी जनताकी लडाओ लड सकेंगे।

यह बात अब केवल अनुमानकी नहीं रही, परन्तु अनुभवकी हो गयी है। हमारे सेनापतियोने सत्य-अहिंसाके गोला-बारूदसे लडनेके अनेक व्यूह खोज निकाले हैं और अुनकी हमें तालीम दी है। अुनके नेतृत्वमें हम महान स्वराज्य-संग्रामकी अनेक लडाओके प्रयोग अब तक कर चुके हैं।

हमने अहिंसक सत्याग्रहो द्वारा सरकारको झुकाकर स्थानीय अन्याय दूर कराये हैं। हमने अन्यायी और अपमानजनक कानूनोका सविनय भग करके अुन कानूनी और अुन्हें बनानेवाली सरकारका तेज हरण किया है। असहयोग करके हम सरकारके तंत्रको काफी ढीला कर सके हैं। जब हमने अपने नि शस्त्र युद्ध व्यक्तिगत रूपमें लडे हैं, तब सरकारको बडी परेशानीमें डाला है, कानूनोका विरोध अुससे सहा नहीं जाता और सामने वार करनेमें अुसे शरम लगनी है। हमने जब सामूहिक रूपमें अैसे युद्ध किये हैं, तब सरकारको, अुसका विशाल सैनिक बल होते हुअे भी, हमने ठडा पडते देखा है। अैसे समय वह अिस मौकेकी ताकमें रहती है कि हममें से कोअी मोहमें पडकर सत्य और अहिंसाका रास्ता चूके, और जब अैसा हो जाता है तो अुसकी बन आती है। क्योकि तभी तो नि शस्त्र लोगोके विरुद्ध अपनी सेनाका अुपयोग करनेके लिये वह अपने मनको मना सकती है न ? अिस नये बलसे हम स्वराज्य हासिल नहीं कर सके हैं, परन्तु अुसका स्वाद हमारी जीभको लग गया है। हमें अैसा विश्वास होने लगा है कि यह बल पूरी मात्रामें पैदा कर लेने पर हम जरूर स्वराज्य हासिल करेंगे।

स्वराज्यकी लडाओका नाम सुनते ही आनन्दके मारे आपके रोअें खडे हो जाते हैं। आपको शौर्य चढ़ जाता है। आप अपने मनमें निश्चय करते हैं कि बस लडाओ करनी ही है, सेनापतियोने आवाज लगाओ कि अुनके सिपाही बन जाना है। और

अुसके नशे ही नशेमें आप स्वराज्यके सपने देखने लगते हैं “ वस, अब गुलामीका कलक मिटा देंगे। अंग्रेजोको भारतसे विदा कर देंगे। अुनके दम घोटनेवाले वधनसे देश-शरीरको मुक्त करेंगे। देशकी लगाम हमारे अपने चुने हुअे नेताओके हाथमें देंगे। सेना, पुलिस और तमाम अधिकारी हमारा हुक्म मानेंगे। विधान-सभाओंमें ऐसे कानून बनायेगे जिनसे लोग थोड़े ही समयमें दारिद्र्यसे मुक्त हो जाय, कोखी अपढ नहीं रहे, सब लोग हथियार रखने लगें, देश-विदेशमें भारतके लोगो और नेताओका असर पडने लगे। ”

परतु सावधान ! सपनोमें बहुत ज्यादा वह जाना अच्छा नहीं। सच्चे सैनिकोको तरगी न बनकर अपने शस्त्रोसे सुसज्जित होनेमे, अपने गोला-बारूदको सभालनेमें अधिक लगे रहना चाहिये। हम तरगमे आ जायगे, तो हमारे शस्त्रोको, जो नये ही प्रकारके हैं, हम भूल जायगे। मुहसे आप सत्याग्रह शब्द बोलेंगे, परतु आपकी कल्पनायें तो आप अतवारोमें रोज जिनकी वाते पढते हैं वैसे स्थलसेना, जलसेना और वायुसेनामें ही रमती रहेंगी, मानो वैसे सेनायें खडी करके आप अंग्रेजोके साथ युद्ध कर रहे हो, मानो अुस युद्धमें आप अखवारोमें रोजाना पढी जानेवाली तरह-तरहकी कपट-नीतिका कुशलतासे अपुयोग कर रहे हो, रेडियोकी झूठी वातोमे भी मानो आप अुन लोगोसे सवाये हो गये हो—अिस तरहके सपने देखनेमें आप लग जायेंगे। आप सब चीककर ऐसे गगन-विहारसे जागेंगे तभी आपको पता लगेगा कि अरे ! आप तो जमीन पर खडे हैं, आपके शरीर पर वस्त्र नही परतु शुद्ध और सादी खादी है, आप विमानमें अुडकर लन्दन पर वम नही बरसा रहे हैं, परतु अपने गावमें अथवा किसी जेलखानेमे बैठकर चरखा चले रहे हैं। आप सैनिक जरूर हैं, परतु सत्य और अहिंसाके गोला-बारूदसे लडनेवाले सैनिक हैं। आपके युद्धका प्रकार कोखी अनोखा ही है।

अुसमें सत्य आपका सबसे पहला बल है। आपकी लडाओ छोटी और व्यक्तिगत हो या देशव्यापी हो, परतु वह पूरी तरह सत्यकी, न्यायकी लडाओ है। अुसमें आपका हरअेक कदम सत्यके आधार पर, न्यायके आधार पर ही होता है। आपका सत्य अितना प्रकाशमान और स्पष्ट होता है कि सूर्यकी तरह वह कभी छिपा रह ही नहीं सकता। अुसके प्रकाशके सामने असत्य-पक्ष रातके तारोकी तरह मद पड जाता है। अुसका अपना मन ही अुससे कहने लगता है कि वह झूठा है और सत्य सत्याग्रहीके पक्षमें है। आपकी अपने सत्यके अिस बल पर श्रद्धा जमेगी अथवा अखवारो और रेडियोकी झूठी वातें करके अपनी वातको सच्ची सिद्ध करनेका लालच आपको होगा ?

आपका दूसरा बल यह है कि आप अपने सत्यको मरते दम तक भी नहीं छोडते। आप सत्याग्रही हैं। प्रतिपक्ष जब आपकी कडी कसौटी करेगा, तब आप अपने अिस बलको टिकाये रख सकेंगे न ?

आपका तीसरा बल यह है कि आप विरोधी पक्ष पर अुगली तक नहीं अुठाते। आप सपूर्ण अहिंसाका व्रत लिये हुअे हैं, अिसका अुसे पक्का विश्वास हो गया है। अिस-लिये आप पर वार करनेके लिये अुसका मन ही तैयार नहीं होता। परतु लडाओके

दरमियान छोटे-बड़े अैसे अनेक अवसर आपको जरूर मिलेंगे, जब आप विरोधीको कुछ न कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। अतनी बड़ी हजारो सिरवाली सरकारको वह हानि हलकी-सी चिमटी जैसी लगेगी। परंतु आपको शत्रुके अेकाध अगको, अेकाध मनुष्यको सतानेकी लज्जत जरूर आयेगी। क्या अैसे लालचको रोककर आप अपने अस अहिंसा-बलको टिका सकेंगे ?

आपका चौथा बल यह है कि विरोधी आपको जेल, मार, दड, घरवार-हरण आदि दुःख देकर अुकसाता है, फिर भी आप हसते-हसते सब कुछ सहन करते हैं और अुस पर अुत्तेजित होकर हिंसाका मार्ग नही अपनाते, असके कारण अुसके दिलमें आपके लिये आदर पैदा होता है। आपके साथ लडना अुसे अपने ही मनमें नीचता मालूम होती है। हसते-हसते कष्ट सहन करते रहनेमें, लंबे समय तक लगातार सहते रहनेमें आपकी अच्छी तरह परीक्षा होती है। असमें आप कायरता दिखायें तो दुश्मन आप पर जरूर चढ बैठेगा और आपके सत्याग्रहको कुचल डालेगा।

आपका पाचवा बल यह है कि विरोधी कितना ही सताये तो भी आप अपने मनकी गहराअीमें भी अुसके लिये वैरभाव नही रखते। आपका प्रेम वह स्पष्ट देख सकता है। अससे पूरी तरह अुसका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। वह अपने मनसे आपका दुश्मन नही रहता, आपका हितचिन्तक बन जाता है और आपको स्वराज्यका भोक्ता बनानेमें अपना अहोभाग्य समझने लगता है।

अैसे है हमारे बल। अैसा है हमारा सत्य-अहिंसाका गोला-बारूद। अैसा है हमारा अहिंसामय सत्याग्रहका युद्ध। अिसी अर्थमें हमारे सेनापति सत्य और अहिंसाके सिद्धान्त हमारे सामने रखते हैं। अुन्हें आप कमरेमें बन्द होकर, आखें बन्द करके अपनेके साधु-सतीके मन्त्र न समझिये। वे तो हमारा शक्तिशाली गोला-बारूद हैं। हमारी यह श्रद्धा है कि अससे हम अपना स्वराज्यका युद्ध जीत सकते हैं, और अुसे जीतनेकी हमारी दृढ प्रतिज्ञा है। हमारी तो यह भी महत्वाकाक्षा है कि सारी दुनियाकी सब दलित प्रजायें भी हमारा युद्ध देखकर अहिंसामय सत्याग्रहके युद्धकी अलौकिक कला सीख लें।

हम क्यों जीतते और क्यों हारते हैं ?

सत्य और अहिंसा केवल साधु-सन्यासियोंके मंत्र नहीं, परन्तु स्वराज्यके युद्धमें अस्तिमाल करनेका तेज गोला-बारूद है, यह विचार हम कर चुके। आजसे पहले जब जब भी हमने उनका प्रयोग किया, तब तब हमने देखा कि हम लगभग स्वराज्यके निकट जा सके हैं, परन्तु अन्तमे हमारा बल हमेशा कम हो गया है, कच्चा साबित हुआ है। अँसा क्यों होता रहता है ? हममे से कुछका मन तो इस प्रकार बार-बार पीछे हटनेके प्रसंगसे विचलित हो जाता है। बहुतसे यह कहकर हट गये हैं कि यह मार्ग स्वराज्यकी लड़ाईके लिये उपयोगी नहीं है। हम गहरे पैठकर इसके कारण नहीं ढूँढेंगे, तो देर-सवेर हमारा भी यही हाल होनेवाला है।

मूल कारण यही है कि जिस बलसे हमें लड़ना है, उसका सग्रह पूरी मात्रामे करनेकी हम कुछ भी योजना नहीं बनाते। हमारे हृदयमें स्वाभाविक रूपमें ही जो थोड़ा-बहुत सत्य-अहिंसाका मसाला ओश्वरने रख दिया है, उसी पर आज तक हमारा व्यापार चला है।

अत्यंत थोड़ी प्जीसे भी हम कभी बार विजयके नजदीक पहुच गये हैं, इससे कभी कभी खुद हमीको आश्चर्य होता है। हमारी ताकतको देखते हुअे हमें कभी-कभी आशातीत सफलताओं मिल गयी है। उस समय हमारे मन उसका इस तरह स्पष्टीकरण कर लेते मालूम होते हैं कि हम अपने बलसे नहीं जीते हैं, सिर्फ हमारे शोरगुल और प्रचारसे सरकारके घबरा जानेसे ही हमारी जीत हुई है।

हमारा मन अँसा मानने लगे, इसके जँसी भयकर बात हमारे लिये और कोअी नहीं हो सकती। इससे तो हम ओश्वरने हमारे अन्दर जो थोड़ा-बहुत सत्य-अहिंसाका प्रेम रख दिया है, उसे भी खो बैठते हैं, और शोरगुल, अखबारोकी अतिशयोक्तियो, झूठी बातो और अँसी दूसरी थोथी चीजो पर हमारा विश्वास जम जाता है। हम लडाअियोंमें अपनी स्वाभाविक निर्बलताके वश होकर छोटी-छोटी बातोंमें झूठ बोलते हैं, झूठे नाम देते हैं, माल-असबाव छिपाते हैं, छिपे रूपमें घूमते हैं और अचानक अपने कार्य-क्रमोके छापे मारकर पुलिसवालोको छकाते हैं तथा अधिकारियो और विरोधियोका कही कही तगडा बहिष्कार करके उनसे तोबा वुलवाते हैं — और अिन सबके प्रतापमे ही हमारी जीत होती है, अँसा भ्रम हमारी बुद्धिमें पैठ जाता है। इस रास्तेमें हममे से कुछ लोग छोटे-छोटे व्यक्तिगत पराक्रम करते हैं और अनेक कष्ट युठाते हैं, उसके नशेमें अिम रास्तेमें कुदरती तौर पर हमारी दिलचस्पी बढती है, और अिस बार अिस रास्तेमें हमारी जो जो खामिया रह गयी अुन्हें आगेकी लडाअीमें न रहने दिया जाय, भविष्यमें पूरी होशियारीसे काम किया जाय, अनेक नअी नअी युक्तिया भी अुसमें शामिल की जाय — अिस तरहकी योजनायें हम अपने दिमागमें गढने लगते हैं।

यह न तो सत्याग्रह है और न अहिंसा है। ये तो सैनिक युद्धोंके प्रकार हैं। जिनमें हमें मजा आता है, परन्तु युद्धकौशल तो आजकल अतना आगे बढ़ गया है कि हमारे ये प्रकार उसके दारुण व्यूहोंके सामने छोटे बालकोंके खेल जैसे लगते हैं। जिसके अलावा, कभी बार तो हम यह मान कर चलते हैं कि हमने जिस तरह जो कुछ किया वही अहिंसात्मक सत्याग्रह है। हम यह समझकर चलने लगते हैं कि हमारे सेनापति भीतरसे ऐसा ही करनेको हमसे कहते हैं। लडाकियोंमें थोड़ी-बहुत जीत हो जाय, तब तो उसके नशेमें ऐसी भ्रमित मान्यता हमारे मनमें अच्छी तरह जम जाती है। हमने अपने सेनापतियोंको अभी तक अतना भी नहीं पहचाना कि यदि वे सचमुच सैनिक ढंगके युद्धमें विश्वास रखते, तो वे अतने समर्थ हैं कि उस दिशामें हमें कोसों आगे ले गये होते, हमें छोटे बच्चोंके खेल न खेलाते रहते।

असलमें हमारी लडाकियोंमें जब हम जीतके नजदीक पहुँचते हैं, तब उसका कारण हमारी यह होशियारी नहीं होती, उसके कुछ और ही कारण होते हैं।

पहला कारण तो यह होता है कि हमारी लडाकियोंकी जड़में सत्य है। अग्रेज हमें अतने खुल्लमखुल्ला कुचलते हैं और चूसते हैं कि उनके पजेसे छूटनेका हमारा प्रयत्न हमारे सच्चे और असदिग्ध हककी बात है। हमारा यह सत्य अतना ज्वलन्त और स्पष्ट है कि अग्रेज उसके सामने नीचा देखने लगे हैं। वे कितना ही जोर क्यों न दिखायें तो भी उनके मनको यह खयाल अपराधी और निस्तेज बनाये बिना नहीं रह सकता कि वे स्वयं असत्य पक्षमें हैं और हम सत्य पक्षमें हैं।

और यद्यपि हम सैनिक-गण और देशकी जनता लडाकियोंकी अनेक बातोंमें सत्यनिष्ठाकी बहुत कचाबी दिखाते हैं, परन्तु सौभाग्यसे हमारे सेनापतियोंकी सत्यनिष्ठा अतनी देदीप्यमान है कि हमारी छोटी-मोटी कचाबीसे हमारा काम बिल्कुल नष्ट नहीं होता। फिर भी हम आखें खोलकर देखेंगे तो मालूम होगा कि सत्याग्रहीके नाते हमारी प्रतिष्ठामें उससे धक्का लगा है, सत्यनिष्ठाकी वह कचाबी सेनापतियोंके पैरोंमें पत्थर बाधने जैसी सिद्ध हुई है।

हम अपने सत्याग्रहके खातिर काफी दुःख जरूर सहन करते हैं, फिर भी हमारे अपने हिसाबसे — हम जो परिणाम चाहते हैं उसके हिसाबसे — वे काफी नहीं हैं। जिसमें भी हमारे सेनापतियोंके त्याग और कष्ट-सहनकी मात्रा अतनी बड़ी है कि हमारी निर्बलता उससे ढक जाती है और अग्रेजोंके चित्त पर उसका असर होता है। अग्रेजोंको अपने हिसाबसे हम जो थोड़ा-बहुत कष्ट सहन करते हैं वह भी बड़ी बात लगती है, क्योंकि वे जानते हैं कि बदलेमें जवाब दिये बिना अपने सत्याग्रहके लिये वे स्वयं कष्ट सहन करनेको तैयार नहीं हैं। जिसकी ओर परम्परासे कभी शिक्षा नहीं मिली।

हमारा अहिंसा-बल पूरी तरह कारगर सिद्ध हो, जिसके लिये हमारे मनमें भी हिंसा नहीं होनी चाहिये, वैरका लेश भी नहीं होना चाहिये। तो ही हम अग्रेजोंका हृदय-परिवर्तन होनेकी आशा रख सकते हैं। यह चीज तो हममें लगभग शून्यवत् ही है। सेनापतियोंने अपने भीतर जिसका बहुत अच्छी मात्रामें विकास किया है और उसका

प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनेक अवसरो पर दिया है। परन्तु हम सबके भीतर छिपी हुयी हिंसा-वृत्ति अुनके अहिंसा-बलको बहा ले जाती है और हृदय-परिवर्तनका फल हमें देखनेको नहीं मिलता। अथवा मिलता भी है तो वह फल विलकुल मुरझाया हुआ, रस-हीन और सड़ा हुआ ही होता है। हम खास प्रयत्न करके अपने सत्य और अहिंसाके गोला-बारूदके सग्रहको बढ़ायेंगे नहीं और केवल श्रीश्वरकी दी हुयी पूजीसे ही काम चलाते रहेंगे, तो अिससे अधिक फल कभी नहीं मिलेगा। अधिक मिलनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार नहीं होगा। हम सदा विजयके किनारे पहुचकर वापस धकेल दिये जायगे। अितना ही नहीं, सग्रह बढ़ायेंगे नहीं, तो जितनी पूजी हमारे पास है अुसे तेजीसे खो बैठेंगे। हमारी कमजोरी कहा कहा है, यह चतुर सरकार दिनोदिन अधिक जानने लगी है और अुस परसे अुसने हमारी लडाओको कुचल डालनेके अुपाय ढूढ निकाले हैं, और दूसरे नये अुपाय भी वह ढूढ लेगी।

अिसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम गफलत छोडकर सावधान हो जाय और यह विचार करने लगे कि हमारा अहिंसाका बल दिनोदिन कैसे बढ सकता है। यह बाहरी शस्त्रो अथवा साधनोसे अुत्पन्न होनेवाला बल नहीं कि अुसके कारखाने खोले जा सकें। वह तो हमारे अपने हृदयमें श्रीश्वरका भरा हुआ आत्मबल है। हमने अपनी अश्रद्धासे, आलस्यसे, भीरुतासे, भोग-विलाससे अथवा शास्त्रकारोकी भाषामें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोहसे अुस बलको दबा दिया है। यह सब गदगी दूर करके हमें अपने आत्मबलको मुक्त करना पडेगा, अर्थात् अपना व्यक्तिगत जीवन शुद्ध करके अुसे सत्य और अहिंसाके मार्ग पर चलाना होगा।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

बारहवां विभाग

आश्रमी शिक्षाका अभ्यासक्रम
[अेकादश व्रत]

आत्म-रचनाकी बुनियाद

[सत्य-अहिंसा]

कल हम स्वराज्यकी लडाओकी बात परसे कामक्रोधादिको जीतकर आत्मबल जगानेकी बात पर चले गये। ऐसी भाषा सुनकर लोग चौकते हैं। वे कह अउठते हैं : “हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं। हम कोओ आत्मशुद्धि करनेके लिये निकले हुअे साधु-सन्त नहीं हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, अुसका स्वराज्यको लडाओके साथ क्या सबध ? अुस लडाओके लिये तो हम हर समय तैयार हैं। अुगमें हम बडेसे बडा त्याग और कुर्बानी करनेके लिये तैयार हैं। अुस लडाओके लिये जितना सत्य-अहिंसाका पालन करना पडेगा अुतना हम करेंगे। अिससे अधिककी हमसे आशा नहीं रखनी चाहिये।”

परतु अहिंसात्मक सत्याग्रहके मार्ग पर चलकर ही स्वराज्यका युद्ध करना स्वीकार करनेके बाद और अुस युद्धके सेनापतियोंके मातहत सत्याग्रही सैनिकोंके रूपमें भरती होनेके बाद हम अिस तरह आसानीसे छटक नहीं सकते। यदि हमारा युद्ध जीतनेके लिये सत्य और अहिंसाकी शक्ति जनतामें खूब बढ़ाना आवश्यक हो और जनतामें अुसे बढ़ानेके लिये हम सैनिकोंको अपने निजी जीवनमें सत्य और अहिंसाको अतप्रोत करना जरूरी हो, तो यह कहकर हम अपने फर्जसे हट नहीं सकते कि ‘यह तो आत्मशुद्धिकी बान है, साधु-सन्यासियोंकी बात है।’

यह तो स्पष्ट ही है कि यदि अहिंसामय सत्याग्रहमें हम सत्यका पालन न करें, तो अुसमें लडाओका बल नहीं आ सकता। भले लडाओके जितना ही सही, परन्तु अुतने सत्यकी रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही।

परतु लडाओके लिये आवश्यक सत्यकी रक्षा करना भी क्या प्रयत्नके बिना हो सकता है ? हमारा आज तकका अनुभव क्या कहता है ? सेनापति निरन्तर जाग्रत रहकर रात-दिन लडाओ पर नजर रखें और हम जरा भी विचलित हो कि तुरन्त हमें जाग्रत करें, तो ही हम सत्य पर टिक सकते हैं। जीवनकी छोटी और तुच्छ बातोंमें सत्यका आग्रह रखनेकी — असत्यसे सर्वथा बचनेका आग्रह रखनेकी — आदत न होनेसे हम बडी बातोंमें असत्याचरण करनेका लालच रोक नहीं सकते। दो पैसोंके तुच्छ फायदेके लिये हमें नौकरके साथ झूठसे काम लेने या ग्राहकको धोखा देनेमें आपत्ति न होती हो, या छोटी-छोटी तकलीफोंसे बचनेके लिये हमें घरके स्त्री-बच्चोंके साथ झूठ बोलनेमें सकोच न होता हो, तो स्वराज्य जैसी बडी बातमें हमें झूठसे काम लेनेमें हिचकिचाहट क्यों होगी ? अुसमें तो असत्याचरण करनेका मोह अधिक प्रबल होगा। जरा झूठ बोलनेसे यदि लडाओमें वेग आनेकी संभावना दिखाओ दे, सरकारको परेशानीमें

डालकर हमारे जीत जानेकी सभावना मालूम हो, तो वह मोह हम कैसे छोड़ सकेंगे ? सरकारने लोगोके कुछ प्रिय और आदरणीय नेताओको मरवा दिया है, यह झूठी बात बुडानेसे लोग बहुत उत्तेजित हो जायेंगे और लडाओमें बड़ी सख्यामें शरीक होंगे — ऐसा लोभ क्या हमें नहीं होगा ? दूर दूरके दूसरे प्रान्तोमें जोरोसे लडाओ चलनेके झूठे वयान प्रकाशित करके अपने यहांके लोगोमें लडाओमें शामिल होनेका अत्साह बढ़ानेका मोह क्या हमें नहीं होगा ? अितना ही नहीं, सत्यके सवधमें समझौता करने लग जाने पर, स्वयं लडाओमें शामिल रहते हुअे भी, हमें अपना माल-असवाव बचानेके लिये कैसी भी झूठी कार्रवाओ करनेमें बाधा क्यों होगी ? दो पैसोंके लाभके लिये या छोटी-सी असुविधासे बचनेके लिये जिसे झूठा आचरण करनेकी आदत हो, वह अिस सार्वजनिक हितके वारेमें झूठ बोलनेका लालच छोड़ ही नहीं सकता । अैसे समय हमारा मन हमें यही सलाह देगा कि देशकी लडाओ जीतनेका मौका हो अुस समय सत्य-असत्यकी पूछ पकड़े रखना निरी मूर्खता होगी ।

फिर हम अपनी छोटी बुद्धिसे यह भी हिसाब लगा लेते हैं कि हमारा झूठ प्रकाशमें कहां आनेवाला है ? लोगो और सरकार दोनोकी नजरमें हम सत्यनिष्ठ ही रहेंगे । अिसलिये अुन पर तो हमारे सत्यका जो असर पडनेवाला होगा वह पडेगा ही ।

अिससे अधिक धोखा देनेवाला हिमाव शायद ही दूसरा कोओ होगा । सत्य तो अेक स्वयं-प्रकाशित—सूर्यसे मिलती-जुलती वस्तु है । वह अकल्पित रूपमें प्रकट हो ही जाता है । अुसके पूरी तरह प्रकट होनेसे पहले हमारी आखोमें, हमारी आवाजमें, हमारी प्रत्येक क्रियामें अुसकी झलक आये बिना नहीं रहती । झूठसे लोग उत्तेजित होकर लडाओमें शरीक होनेके बजाय हमारे प्रति विश्वास खो बैठते हैं और जिस लडाओमें हमारे जैसे झूठे सिपाही हो अुसमें कभी न शामिल होनेका निश्चय कर लेते हैं । सरकार भी लवे समय तक धोखा नहीं खायेगी । अितना ही नहीं, घरके छोटे बच्चोसे भी हमारा झूठ बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता । हमारी आखोके कोने देखकर वे पहचान लेते हैं । तो चतुर सरकारसे यह कैसे छिपा रह सकता है ? वह जान लेती है कि हम जेन्ममें जानेके लिये तो तैयार हैं, परंतु घरबार खोकर जगल-जगल भटकनेको तैयार नहीं हैं । और वह तुरत हमारी अिस दुर्बलता पर प्रहार करके हमें और हमारी लडाओको कुचल देती है ।

हम याद करेंगे तो देख सकेंगे कि हमारे खानगी जीवनमें सत्यके आग्रहका आन्तरिक शौक बढ़ा हुआ न होनेके कारण अपनी सावजनिक लडाओमें हम सत्यका आग्रह नहीं रख सके, और सत्याग्रहकी लडाओमें से यदि सत्य अुड गया तो अुसका सच्चा बल ही अुड गया । अिसलिये आपको यह साधु-फकीरोकी तरह हसनेकी बात लगे या किसी बड़े राजनीतिक मुत्सद्दीकी तरह प्रतिष्ठाकी बात लगे — परंतु यदि आपको सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बनना हो, तो छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातोंमें सत्यका आग्रह रखनेकी आदत डालनी ही पडेगी । आदत ही नहीं, अुसका शौक भी बढ़ाना होगा । अर्थात् सत्य-पालनके खातिर जब आप कुछ न कुछ तकलीफ अुठायें, तब आपको अेक प्रकारका

आन्तरिक आनन्द हो, जिस हृद तक उस शौकको ले जाना पड़ेगा। सत्याग्रह-युद्धके सैनिककी योग्यता प्राप्त करनेके लिये यह आपकी तालीम है — कवायद है। उसमें माफी मिल ही नहीं सकती।

अहिंसाकी आपकी शक्ति भी इसी तरह छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातोंमें उसका पालन करके आपको विकसित करती होगी, ताकि स्वराज्यके लिये किये जानेवाले सत्याग्रहोंमें वह हमें धोखा न दे। अपने अहिंसाके पालनसे हमें सरकारी तंत्र चलाने-वाले लोगोंके अन्तःकरणोंमें परिवर्तन कर डालना है। परन्तु क्या हमने अपने सवधियो, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने धर्मके साथियों, अपने गुरुभाजियों, अपने ग्राम-बन्धुओं आदि पर इसके प्रयोग किये हैं?

अनुके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम और सहानुभूति होनेके कारण अनुके प्रति सूक्ष्मसे सूक्ष्म अहिंसाका पालन करना हमारे लिये आसान होता है। अनुके लिये असु-विधाओं और दुःख सहन करना भी हमारे लिये अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है। लेकिन अनुके सबधमें भी अहिंसाका प्रयोग करनेमें हम कहा विश्वास करते हैं? उस समय हम कैसा व्यवहार करते हैं? हठ करनेवाले बच्चोंको, स्त्रीको या विद्यार्थियोंको मारने, डाटने या अनुका तिरस्कार करने और उन्हें अपमानित करनेमें हम हिंसाका उपयोग छूटसे करते हैं। ऐसा करनेकी हमने आदत ही डाल ली है। बात-बातमें जिस तरह हिंसाका व्यवहार करनेवाले हम सत्याग्रहके समय अपने विरोधियोंके प्रति और अपने कार्यमें बाधक होनेवालोंके प्रति अहिंसाकी वाणी और अहिंसाका व्यवहार रखनेकी आशा कैसे कर सकते हैं?

यदि ऊपर कहे अनुसार हम मारपीट नहीं करते, तो कायर बनकर अनुकी हठ चलने देते हैं। बीचमें पड़ेंगे तो तकरार होगी, अनबन हो जायगी, वे नाराज होंगे, अनुकी ओरसे मिलनेवाली सुख-सुविधामें बाधा आयेगी, गावमें हमें बुरा कहा जायगा — ऐसे-ऐसे विचारोंसे हम कायर बन जाते हैं। ऐसी कायरतासे कितने मा-बाप अपने बच्चोंको दृढतापूर्वक शिक्षा न देकर अनुके जीवनको पतवारहीन नाव जैसा बना डालते हैं? विद्यार्थियोंमें अप्रिय हो जानेके डरसे कितने शिक्षक अनुका दृढतापूर्वक पथ-प्रदर्शन करनेके कर्तव्यसे चूकते हैं?

हम नौजवान हो अथवा विद्यार्थी हो, तो हम बुजुर्गों और गुरुजनोंके साथ कैसा बरताव करते हैं? हमें देशभक्ति जैसी प्रेरक भावनाओंका जिस अुन्नमें आकर्षण होता है और बड़े-बूढ़े हमें लकीरके फकीर ही बने रहनेको दवाते हैं, यह अनुभव तो प्रत्येक युवकको होता ही है। अधिकांश युवक उस समय अपनेको रोकनेवाले बुजुर्गोंसे झगडा करते हैं, परन्तु वह झगडा अहिंसाका नहीं होता। वे अुन्हें न कहने लायक वचन कहने लगते हैं, अनुका अपमान करते हैं, वे लाठी लेकर केवल अुन्हें मारते ही नहीं, बाकी तो हर तरहकी हिंसा करते हैं। अनुका हिंसाका अुवाल देखकर घड़ीभर तो सबको चिन्ता हो जाती है कि पता नहीं वे क्यासे क्या कर डालेंगे। परन्तु ज्यादातर अनुका हिंसाका अुवाल दूधके अुफानसे भी जल्दी शान्त हो जाता है। फिर मा-बापको या

शिक्षकोको अुनकी जरा भी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। वे चाहें अुससे भी नीची सतह पर जाकर अुनके नीजवान लडके-लडकी या विद्यार्थी बैठ जाते हैं।

सचमुच युवक लोग मा-बापके आग्रहके वश होकर अपना आदर्श-प्रेम जितनी जल्दी छोड़ देते हैं और स्कूल-कॉलेजोंमें सयानी अुम्रके विद्यार्थी तक अपनेको मिलनेवाली छोटी-बड़ी सजायें जितने हलके मनसे, जरा भी मान-भगका अनुभव किये बिना तुरत नीची गर्दन करके सह लेते हैं, अुतनी करण पराजय दुनियामें शायद ही और किसीकी देखनेमें आती है।

क्या अिसमें अहिंसा होती है? क्या गुरुजनोके आदर या प्रेमके कारण वे झुक जाते हैं? हरगिज नहीं। अिन्ही युवकोने यदि अहिंसक युद्धकी कला सीखी हो, तो वे बडोका अपमान नहीं करेंगे, अुनके हृदय प्रेम और सेवासे पिघला देंगे, परंतु अपनेको लकीरके फकीर बनाये रखनेके अुनके हठके खिलाफ तो डटकर युद्ध करेंगे। विद्यार्थी पाठशालाओंमें अन्यायपूर्ण दण्डके विरुद्ध टक्कर लेंगे। अैसा करनेमें घर या पाठशाला छोड़नी पड़े, निराधार स्थितिमें रहने और पढाअी विगडनेका खतरा सडा हो जाय, तो भी अुस सकटको आनंद और साहससे वे सहन करेंगे और अपने अिस अहिंसामय कण्ट-सहनसे गुरुजनोके हृदयोको अधिक पिघलायेंगे। परंतु अहिंसाके पाठ सीखनेके अैसे प्रसगोका जीवनमें कितना कम अुपयोग होता है?

जहा देखिये वही अिस प्रकारकी कायरताका साम्राज्य दिखाअी देता है और अुस कायरताकी गिनती अिस गाधीयुगमें अक्सर अहिंसामें करनेको भी हम तैयार हो जाते हैं। परंतु अहिंसा अैसी कोअी फूलोकी सेज नहीं है। अन्यायपूर्ण और असत्य हठके विरुद्ध युद्ध करना तो मनुष्यके नाते हमारा धर्म ही है। हम स्वाभिमानी मनुष्य हो तो अिस वीरधर्मसे हम कभी भाग ही नहीं सकते।

हठ करनेवालेके हठके विरुद्ध युद्ध करने और फिर भी अुसके साथ मारपीट या अुसका तिरस्कार न करनेमें ही अहिंसाका सच्चा प्रयोग निहित है। लडका आलसी हो जाता है, अपने हिस्सेका काम नहीं करता। अुसे डाटने-फटकारनेकी अपेक्षा अुसके हिस्सेका बोझ भी हम प्रेमसे अुठा लें तो क्या परिणाम होता है, अिसका प्रयोग कर देखनेका धीरज हमें नहीं रहता। स्त्री बच्चोको मिठाअिया खिलानेके मोहसे बीमार कर देती है। अुससे लडने-झगडनेकी अपेक्षा हम स्वयं मिठाअियोका सर्वथा त्याग कर दे, तो अुसके मोह पर कैसा असर पडता है, अिसका प्रयोग करनेकी हिम्मत हममें नहीं होती। पहले हमारे देशभक्ति आदिके कामोंमें जो गुरुजन बाधक होते थे, वे ही हम अहिंसाका प्रयोग करें तो हमें कैसे आशीर्वाद देते हैं, स्वयं भी हमारे रगमें कैसे रग जाते हैं, यह देखनेका धीरज भी किसमें होता है?

पडोसी हमारे आगनके सामने रोज जूठन फेंकता है या अुसके घरकी नालीके कारण रास्तेमें गदा कीचड हो जाता है, तब अुससे लडनेका अथवा नगर-पालिकासे अुस पर जुर्माना करानेका हिंसक रास्ता हमें तुरत सूझता है। परंतु फावडा लेकर गदगी साफ करनेको निकल पडनेका प्रयोग हमें झट नहीं सूझता। निकल पडें तो पडोसी दूसरे

ही दिन सीधा हो जायगा, यह आशा तो हम रखते हैं। मगर कीचड़ साफ करते करते उसके कीचड़से भी अधिक गदा तानोका जो कीचड़ हम उस पर फेंकते हैं, उसका हम विचार ही नहीं करते।

नौकर कामकी चोरी करता है, यह देखकर हमें या तो उस पर डाट-डपटकी या लाठीकी मार मारनेकी सूझती है, या असा सोचकर उसकी खुशामद करनेकी बात सूझती है कि कुछ कहने लगेंगे तो जितना काम करता है वह भी नहीं करेगा। परंतु नौकरके साथ हम भी काम करने लग जाय, उसके सुख-दुःखमें भाग लें, उसके साथ भाजीचारा कायम करे — इस तरहके अहिंसाके प्रयोग कर देखनेकी हमें फुरसत नहीं होती। असा करनेमें थोड़ी मेहनत होती है, उससे हम जो अनुचित लाभ उठाते हैं उसे छोड़ना पड़ता है, जिसके लिये हमारी तैयारी नहीं होती।

कोअी आदमी खेतमें से अनाजके भुट्टे चुरा ले जाता है। कोअी ग्वाला हमारे खेतमें गायें चरा लेता है। वह अगर कमजोर और सीधा-सादा दिखाअी दे तो मारपीट करनेका और सरकारसे कैद और जुर्मानका दंड करानेका हिसक मार्ग ही हमें सूझता है। और यदि वह गुडा हो तो डरकर 'तेरी भी चुप और मेरी भी चुप' के अनुसार हम मुह बंद करके बैठे रहते हैं। अहिंसाका प्रयोग तो अपने सगे-सबधियोके साथ भी करनेकी हमें आदत नहीं होती, तो फिर अिनके साथ करना तो सूझ ही कैसे सकता है? परंतु यदि स्वराज्यकी लडाअीमें अहिंसाका प्रयोग करनेकी अपेक्षा हो, तो ऐसे अवसरो पर भी हमें अहिंसाका प्रयोग करनेका अभ्यास डालना चाहिये। गावके लोग चोरोको मारनेके लिये अुन पर टूट पड़ें तब हमें बीचमें पड़ना चाहिये और असा करनेमें चोट आये तो उसे सहन करना चाहिये, जिसके अलावा चोरके घरकी स्थिति जानना चाहिये और उसके पास कोअी धधा न हो तो उसे धधेसे लगाना चाहिये। अहिंसामें हम श्रद्धा बढा लें तो ऐसे कोअी न कोअी मार्ग हमें सूझ सकते हैं।

अहिंसाके ऐसे प्रयोग हमारे व्यक्तिगत जीवनमें करनेका शौक बढाये बिना उसकी हृदय-परिवर्तन करनेकी चमत्कारी शक्तिमें हमारी श्रद्धा कैसे जम सकती है? और असी श्रद्धा जमे बिना स्वराज्यकी लडाअीमें अहिंसाका प्रयोग हम सच्चे दिलसे कैसे कर सकते हैं?

अिसका अर्थ यही होता है कि यदि हम अहिंसात्मक सत्याग्रहके सैनिक बननेकी अुम्मीद रखते हो, तो हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सत्य और अहिंसाके आधार पर बिताना चाहिये। बात-बातमें झूठ बोलनेकी, छल-कपट करनेकी, अन्यायका आश्रय लेनेकी आदत पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिये। बात-बातमें गालिया देने, अपमान करने, तिगस्कार करने और हाथ अुठानेकी आदत भी हमें छोड़नी चाहिये। छोटे बच्चोंके साथ और गरीब लोगोके साथ असा व्यवहार करनेसे हमारी बुरी आदतें स्वाभाविक-सी बन गअी हैं। अिस स्थितिको हमें अपनी सारी हिंसाकी जड समझ कर प्रयत्नपूर्वक सुधार लेना चाहिये। अितनी छोटी-छोटी बातोंमें और ऐसे छोटे लोगोके साथके व्यवहारमें भी सावधानी और प्रेमसे सत्य-अहिंसाका आग्रह रखकर हमें अुन्हें अपने

स्वभावमें गूथ लेना चाहिये। असत्य और हिंसासे काम लेना हमें कभी सूझे ही नहीं, अिस तरहका आचरण करना हमारे लिये असंभव हो जाय, हमारा शरीर, हमारी जीभ और हमारा मन अिस प्रकारका आचरण करनेसे अिनकार कर दे, अिस हद तक यह स्वभाव गहरा बन जाना चाहिये।

क्या अैसा करना असंभव है? तिरस्कारसे फेंका हुआ, धूरे पर डाला हुआ अन्न — भले ही वह पकवान हो, भले ही हमारे पेटमें भूख हो — क्या हम लेनेको तैयार होते हैं? क्या हमारी जीभ स्वयं अुस चीजको देखने पर भी रस छोड़नेसे अिनकार नहीं कर देती? शराब, तम्बाखू जैसी चीजोंके बारेमें भी मनुष्यका शरीर अुनकी अुग्र गंधसे ही अुन्हें ग्रहण करनेके खिलाफ विद्रोह करता है। परंतु दरिद्रताके मारे और व्यसनके कारण मनुष्य अपने स्वभावको नीचे गिर जाने देता है, तब अुसकी कैसी स्थिति होती है? भिखारी धूरेको अुलट-पलट कर जूटे टुकड़े बीनकर खाते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं और अुनके लिये अेक-दूसरेके साथ छीनाझपटी भी करते हैं। व्यसनी आदमी दिल जलाने और नालीमें लोटनेकी हद तक भी व्यसनोका सेवन करते हैं। सत्य-अहिंसाके मामलेमें हमने सचमुच अिसी तरह अपने मूल स्वभावको नीचे गिरा लिया है। हमारे मन और शरीर, जिन्हें मूल स्वभावके अनुसार अैसे आचरणसे धृणा होनी चाहिये, हमारी बुरी आदतोंके कारण अुसमें मजा लेने लगे हैं। अिसलिये आदतोंको सुधारकर हमें अपने मूल स्वभावको फिरसे जाग्रत करना चाहिये, अपने मानसकी रचना ही अैसी कर लेनी चाहिये कि छोटे बालकको मनानेकी बात हो अथवा स्वराज्यकी समझौता-वार्ता करनी हो, सत्यका भग करनेके लिये हमारे तन-मन कभी तैयार ही न हो, छोटे वच्चोंको मारने-पीटनेकी बात हो अथवा स्वतंत्रताका युद्ध हो, अहिंसाका भग करनेमें हमारे तन और मन सर्वथा अिनकार कर दें। अिस प्रकार अपने स्वभावको बनाकर अपनी सुन्दर आत्म-रचना करनेमें आलस्य करनेसे हम अपने मानवोचित गुणोंको अपने हाथों बिगाड़ लेते हैं और जीवनका सच्चा रस खो बैठते हैं। लेकिन अपरोक्त ढंगसे आत्म-रचना करके सच्चे मनुष्य बनना हमारा धर्म है।

और जिसे देशसेवा करके सच्चे स्वराज्यकी रचना करनी है, अुसे तो आत्म-रचना कर ही लेनी चाहिये। आत्म-रचनाके बिना स्वराज्य-रचना करने लगेंगे, तो वह बिना औजारके लकड़ी गढ़नेवाले बढीकी-सी बात होगी। जो सैनिक स्वराज्यका सग्राम अहिंसामय सत्याग्रहके व्यूहसे जीतना चाहता है, वह यदि जीवनके बारीकसे बारीक अणु-परमाणुओंमें सत्य और अहिंसाको गूथ लेनेके बारेमें आलस्य अथवा अश्रद्धा रखे, तो यह काठकी तलवारसे लड़ने जानेकी बात होगी।

परंतु अिस प्रकार आत्म-रचना करना और सत्य-अहिंसाको स्वभावमें गूथ लेना क्या हमारे जैसे साधारण मनुष्योंके लिये संभव है? क्या यह बड़े-बड़े साधु-महात्माओंसे ही हो सकनेवाली कठिन वस्तु नहीं है?

आत्म-रचनाकी अिमारत

सत्य और अहिंसाको जीवनमें ओतप्रोत करके आत्म-रचना करना असभव नहीं है। जिसके जैसा सभव और सरल कार्य दूसरा कोखी नहीं हो सकता। हमारा जो धर्म हो, स्वभाव हो, वह हमारे लिये कठिन कैसे हो सकता है? क्या हमें कभी यह विचार भी आता है कि आगको तपनेमें और पानीको बहनेमें तकलीफ होती होगी? सत्य और अहिंसा हमारे स्वभाव-धर्म होते हुअे भी हमारी बुरी आदतोंके कारण आज अस्वाभाविक बन गये हैं, जिसीलिये अति कठिन मालूम होकर वे हमें चौका देते हैं। परन्तु हमारे भीतर सोया हुआ आत्मबल जब तक जाग नहीं अुठता, तभी तक वे कठिन मालूम होते हैं। जिस बलको हम जगा लें तो आत्म-रचना करना बहुत आसान और हमारी शक्तिकी मर्यादाके भीतरका काम हो जाय।

हम कुछ अत्यन्त बुरी आदतें बना बैठे हैं, जिनसे हमारा मूल स्वभाव ही विल-कुल बदल गया है। हमने कुछ अैसे रिवाज डाल लिये हैं, जिनके जालमें अब हमारा मूल स्वभाव फस गया है। हम कुछ विचित्र विचारोंकी मायासृष्टि रचकर अुसमें अितन रच-पच गये हैं कि हम अपने-आपको पहचानना भूल गये हैं, अपना स्वभाव ही भूल गये हैं और जिस तरहका आचरण कर रहे हैं, मानो मनुष्य न होकर हम कोखी नीची थोनिंके प्राणी हैं।

क्या आपको अैसा लगता है कि मेरा जिस तरह धर्मशास्त्रोंकी भाषा काममें लेना और स्वराज्यके सैनिकोंके सामने अैसी बातें करना आप पर बड़ा जुल्म है? परन्तु धर्मशास्त्रोंसे हम चौंकेँ किसलिये? क्या गुलामीमें सडना छोडकर स्वराज्यका सैनिक बननेमें आपने अपने धर्मका पालन नहीं किया? हम प्रतिदिन सैनिक और सेवकके कर्मों पर विचार करते हैं और वह भी सत्याग्रही सैनिक और सेवकके धर्मों पर, जिस-लिये हम मनुष्यके अूँचेसे अूँचे धर्मकी ही बातें करते हैं। और धर्मशास्त्रोंका विषय भी यही है, जिसलिये वे और हम अेक ही रास्ते पर आ जाय तो जिसमें कोखी आश्चर्य नहीं।

आजसे पहले धर्मबुद्धिवाले सत-महन्त राजनीतिकी बातोंमें बहुत नहीं पडते थे। वे अुसे पड्यत्र, अुपाधि और गदगी मानकर अुससे दूर रहते थे और भजन-पूजन करते तथा आराधनामें तल्लीन रहते थे। अुस समयके राज्य और सामाजिक विधान आजकी तुलनामें बहुत ही अुदार होते थे। आज २० वी सदीमें तो मनुष्य-जीवनका अेक भी अग अैसा नहीं रहा, जिसमें राज्यतत्र अपने नाखून न घुसेडता हो। हम कातकर और चुनकर स्वदेशी-धर्मका पालन करते हैं, तो वह राज्य और कारखानेदारोंकी आखोंमें खटकता है। गरीब लौगोसे हम ताडी और शराब छुडवाते हैं, तो भी वे यह मानकर चिडते हैं कि हम अुनकी आमदनी डुवोते हैं। गज्यतत्र अपनी ताकत बनाये रखनेके लिये जातियो

और वर्गोंके बीच फूट पैदा करते हैं, अतना ही नहीं, आरामसे पेट भरकर हमारी मेहनतका फल भी हमें खाने नहीं देते। वे अपनी थालिया भरनेके खातिर इस हद तक लागोको चूसते हैं कि अुनकी थालीमे दूधकी अेक बूद भी रहने नहीं पाती। जिन देशोमे स्वदेशी राज्यतन्त्र होते हैं, वहा भी अमीर लोग हुकूमतको अपने हाथमे रखकर बाकीके लोगोको बेहाल कर देते हैं, तो हमारे यहा तो विदेशी राज्य है। पेडमें घुसकर और अुसका जीवन-रस पीकर बढनेवाली परोपजीवी वनस्पतियोकी तरह वह हमारे अणु-अणुका जीवन चूस लेता है। आज अिसे खटपटका या पड्यत्रका विषय मानकर और अुससे अल्लिप्त रहकर भजन-पूजन करनेकी स्थिति नहीं रही। पुराने जमानेके साधु-सत भी अैसी हालतमें अल्लिप्त नहीं रह सके होते। अुन्हें भी हमारी ही तरह स्वराज्य-रचनाको अपने भजन-पूजनका साधन बनाना पडता।

पुराने साधु-सत राजनीतिक लडाअिया नहीं लडते थे और हम लडते हैं, अिससे यह माननेकी भूल नहीं करना चाहिये कि अिन दोनोमे कोअी मौलिक भेद है। वे और हम — दोनो अपने धुध्र स्वार्थी जीवनोसे बाहर निकलकर जिसे हम अपना महान धर्म मानते हैं, अुस पर चलनेवाले लोग हैं। वे भगत्रे वस्त्र पहनते थे, वनमें जाकर तप करते थे और योग-साधना करते थे। हमारी साधनाका बाह्य रूप दूसरा है। परन्तु धर्मबुद्धिमें हम अेक ही जाति और अेक ही प्रकारके हैं, होना भी चाहिये। अैसा होनेके कारण अुनके धर्मशास्त्रोकी भाषा और हमारी लडाअीकी भाषा अन्तमें अेक रास्ते पर आ जाय, तो अिसमें आश्चर्यकी क्या बात है? हमें धर्म और शास्त्र-वचन पर बहुत अश्रद्धा हो गअी हो, तो अिसका कारण आजकलके झूठे और ढोगी भिखारी साधु हैं। हमारी बुद्धिमे यह भ्रम घुस गया है कि धर्मका अर्थ है अुनके जैसे लोगोके आचरण और धर्मशास्त्रका अर्थ है अुनके जैसे लोगोके लेख। अिसलिये हमें धार्मिक कहलानेमे लज्जा आती है और कोअी धर्मशास्त्रोकी भाषा काममें लेता है तो अुससे हम दूर भागते हैं।

परन्तु आप यदि स्वराज्य-रचनाके सेवक बनना चाहते हैं और अहिंसात्मक सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बननेकी अिच्छा रखते हैं, तो आज मेरे धर्मशास्त्रोकी भाषा अिस्तेमाल करनेसे आपको अरुचि नहीं होनी चाहिये। आपको आत्म-रचना करके वैसे सैनिक बननेकी अपनी योग्यता बढानी चाहिये। जो लोग अपने जमानेके साथ मेल खानेवाले ढगसे साधना करके अपनी आत्म-रचना कर चुके हैं, अुनकी सलाह हम क्यों न लें? अुनके आजमाये हुअे अुपाय हम क्यों न स्वीकार करें?

आत्म-रचना करनेके ये अुपाय हैं — हमारे अेकादश सिद्धान्त। अिसी कारणसे हम प्रतिदिन प्रार्थनाकी गभीर घडीमें अुनका स्मरण कर लेते हैं। जो आत्म-रचना हमें करनी है, जो आत्मबल हमें जुटाना है, अुसमें हमें प्रतिदिन आगे बढानेकी शक्ति अिन सिद्धान्तोमें है।

अिनमें से सत्य और अहिंसाके पहले दो सिद्धान्तोके बारेमें हम विचार कर चुके हैं। वे तो हमारे जीवनकी या हमारी लडाअीकी बुनियाद ही हैं। सत्य-अहिंसाको

अपना स्वभाव बना लेनेकी, अपने अणु-अणुमें गूथ लेनेकी ही हम साधना करना चाहते हैं। यही हमारी आत्म-रचना है।

असके बादके नौ सिद्धान्त सत्य-अहिंसाको जीवनमें अुतारनेके साधन हैं। हम जो गलत विचार बनाकर अभी तक चले हैं, अुनके अनुसार हम अनेक हानिकारक रिवाज और आदतें बना बैठे हैं। अुन्हे समझकर, अुनमें से निकलकर सही रास्ते पर लगनेके ये सब प्रयत्न हैं। अुनमें अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यके तीन साधन पुराने धर्म-शास्त्रोंके बताये हुअे हैं। बाकीके छह हमने अपने युगकी त्रुटियों पर विशेष विचार करके निश्चित किये हैं। वे हैं शरीर-श्रम, अस्वाद, अभय, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव।

अिन नौ सिद्धान्तोंको जीवनमें अुतारनेका प्रयत्न किये बिना आत्म-रचना होना अर्थान् हमारा सत्य-अहिंसा पर आरुढ़ होना सभव नहीं है। यह कैसे किया जाय, असका हम आगे क्रमश विचार करेंगे।

१. धर्मोंमें सिद्धान्त

[अस्तेय]

हम कितने ही अूचे और सफेदपोश बनकर फिरते हो, तो भी हमें स्वीकार करना पडेगा कि हमारे सारे व्यवहारोंका आधार चोरी पर ही है। कोअी गरीब आदमी रातको अुठकर घरमें सेध लगाकर धन चुरा ले जाता है अथवा खेतमें से फसल काट ले जाता है, तो अिन छोटी-छोटी चोरियों पर हम खूब क्रोध करते हैं और जब ये लोग पकडे जाते हैं, तब अुन पर अपना क्रोध अुडेलनेमें हम नहीं चूकत। परंतु जो असली चोरियां हैं, बड़ी चोरियां हैं, अुनके बारेमें मानो हम सवने आपसमें मिलकर यह समझौता कर लिया है कि अुन्हें चोरी न माना जाय—अुन्हे हमारा साधारण व्यवहार ही समझा जाय।

हमारे सब व्यापार-बधोंकी बुनियाद चोरीके सिवा और क्या है? मामूली चोर तो पकडा जाने पर शर्मिन्दा होता है, परंतु हमने अपनी चोरीको व्यवहारका प्रतिष्ठित सिद्धान्त बना लिया है और अुससे शरमानेकी बात ही नहीं रखी।

धर्मोंमें भी जो सादे और शरीर-श्रमके धर्म हैं, अुनमें दूसरोंसे बहुत थोड़ी चोरी है, परंतु जितनी बड़ी अुथल-पुथल, जितने बडे व्यापार-रोजगार, जितने बडे कारखाने और जितने बडे बाजार होते हैं, अुतनी ही चोरीकी मात्रा बढ़ती जाती है। वह सूक्ष्म और घातक बनती जाती है। अुसकी अेक कला ही बन जाती है। अुन धर्मोंमें लोगोंके धन और श्रमका अपहरण होता है तथा पृथ्वीके कस और धातुओंका हरण होता है। अिनकी वस्तुकी चोरी होती है अुन्हे पता तक न लगे, अितनी सफाईसे चोरी की जाती है। और अस प्रकार धनवान बननेवालोंको समाजमें मान-प्रतिष्ठा देकर हम चोरी पर अपनी सम्मतिकी मुहर लगा देते हैं। क्यों न लगायें? मौका लग जाय तो क्या हम खुद भी चोरीके धर्मोंमें शामिल होनेके अुम्मीदवार नहीं हैं?

कमाओके धधे तो अपार निकल आये हैं। परन्तु अिन सबको पीछे रखनेवाला और सबको अपने पक्षोमे समेटकर अुडनेवाला बडा धधा जो दुनियामें आज चल रहा है वह राज्य-व्यवस्थाका है। व्यापारोमे तो बाहरसे सचाओी और प्रामाणिकताका दिखवा करनेकी भी कुछ परवाह करनी पडती है, परन्तु अिस धधेमें चोरीके मामलेमें किसी प्रकारका दुराव-छिपाव होता ही नहीं। अिसके विपरीत, शासकगण गर्वके साथ दावा करते हैं कि जनताका हित करनेके लिये ही हम राजनीतिके दाव अर्थात् चोरी और झूठके दाव खेलते हैं। और वे जनताका हित कैसा करते हैं? वे सीधे करोंके रूपमें और भोले लोगोको पता भी न चले अिस ढगसे परोक्ष करोके रूपमें अुसका खून जैसा महंगा धन चुराते हैं और अुससे नीकरशाही तथा सेनाका पोषण करके अुसी जनताको हमेशा अपने पजेमें रखते हैं। वे राजसत्ताके जोरसे लोगोके अनेक प्रामाणिक अुद्योगोको नष्ट कर डालते हैं और नये शोपक अुद्योगोको प्रोत्साहन देते हैं।

यह राज्य-व्यवस्थाका धधा अधिकाधिक फैलता जा रहा है। अुसमें जो सीधा भाग लेते हैं वे तो अपना जीवन चोरीमय बनाते ही हैं, परन्तु राज्यसत्ताकी चमक-दमकसे अैसे धधेकी प्रतिष्ठा बढाकर साधारण लोगोके मनमें भी चोरीकी वृत्ति पैदा कर देने हैं।

“धधे तो हम धधेके ढगसे ही करेंगे, केवल प्रार्थनामें बैठेंगे अथवा देव-मदिरमें जायेंगे, तब अेकादश व्रतोका चिन्तन करेंगे। सद्गृहस्थ और सन्नारिया वनकर अेक-दूसरेके साथ मिले-जुलेंगे, तब जहा तक हो सकेगा झूठ नहीं बोलेंगे और न किसीके छतरी-जूते चुरायेंगे, और कोओ भूल गया होगा तो अुसके घर तक ये चीजें पहुचा देंगे। हमारे वच्चे झूठ बोलेंगे या चोरी करेंगे, तो अुन्हे हम डाट देंगे। अिस प्रकार जीवनके अैसे बिना जोखिमवाले अवसरो पर सत्य और अस्तेय पर जोर देनेको हम तैयार हैं, परन्तु हमारे कमाओके धधेमें और हमारे राजकाजके धधेमें हम पठितमूर्खोंका व्यवहार करने लगें तो हमारा खर्च कैसे चले? हमारा घर कैसे चले? हमारी मनानें सुख-समद्विका अुपभोग कैसे कर सकेंगी?” यह है हम सबका रवैया।

अिस प्रकार रोजगार-धधो और राजनीतिकी, जो हम लोगोके जीवनका पौना हिस्सा समेट लेनेवाले व्यवसाय हैं, सारी रचना ही हमने चोरी पर की है, फिर भी हम अुसे चोरी नहीं मानते। अैसी स्थितिमें जीवनमें सत्य और अहिंसाके पालनकी आशा ही कहा रह जाती है? चोरीके घने, कटीले पेडोके बीच सत्य-अहिंसाके कोमल पौधे लगाकर अुनके बडे होनेकी आशा हम कैसे रख सकते हैं?

धधोमें खुल्लमखुल्ला चोरी करके हम भले सम्य बनकर ज्ञानकी बात करे, दान दें, देशमेवाके कुछ कामोमें भी भाग ले, परन्तु यह सब ‘सौ चूहे मार कर बिल्ली हजको चली’ जैसी बात हो जाती है। हमारे अिन कामोमें न तो गहराओ आती है, न सचाओी आती है और न जोश आता है।

अिसलिअे सत्य-अहिंसाके पालनमें आगे बढना हो, तो हमें अपने जीवनके डाल-पत्तोको सीचना छोडकर अुसका बडा भाग समेटनेवाले हमारे धधोमें अस्तेय और

प्रामाणिकता लानेका प्रयत्न करना चाहिये। जिस मामलेमें हम सब समान रूपसे झूठे बन गये हैं। अतः जिसके लिये मनको तैयार करना, जिस प्रकार व्यवहार करते हुये थोड़ी आमदनीसे काम चलाने और सुख-वैभवमें कमी करनेके लिये मनको तैयार करना, कठिन प्रतीत होगा। परन्तु साहसके साथ धधेमें अस्तेय अथवा प्रामाणिकताका पालन करनेका सकल्प कर लें, तो हमारा जीवन छल-कपटके खड्डो और टेकरियोंके बजाय सत्य-अहिंसाकी सीधी सड़क जैसा बन जाय, सत्य-अहिंसाको जीवनके सूत्रोंके रूपमें देखनेकी श्रद्धा हममें पैदा हो और देशके बड़े कामोंमें सत्य-अहिंसा पर चलनेकी हिम्मत आ जाय।

२. सुख-सुविधाओंमें सिद्धान्त

[अपरिग्रह]

परिग्रहका अर्थ है सुख-सुविधाओंके साधनोंका संग्रह करना। हमने जिस मामलेमें भी आपसमें 'चोरोका समझौता' कर लिया है "हम यथासंभव देशसेवाका काम करेंगे, धर्मका पालन करेंगे और यथाशक्ति सत्य-अहिंसाका भी अमल करेंगे, परन्तु हमारे घरेलू जीवनमें कृपा करके कोभी दखल न दें।" अतः हम जैसे चाहिये वैसे सुख-सुविधाओंके साधन अिकट्ठे करेंगे, हमें जो खाना-पीना होगा हम खायेंगे-पियेंगे, जो भोग भोगने होंगे सो भोगेंगे। हमें जैसा कमाना — अर्थात् चोरी करना — आयेगा उसके अनुसार हम सुख भोगेंगे। आपको जैसा कमाना आये उसके अनुसार आप भी भोगिये। यह आपका और हमारा निजी जीवन है। जिसमें कितना भोगें और कितना न भोगें, यह देखना हमारा काम है। दूसरोंको जिसमें दखल देनेका हक नहीं। जिस तरह दिनमें खानेको अच्छी तरह न मिले तो काममें जी नहीं लगता, उसी तरह निजी सुख-वैभवमें कमी हो तो जीवनमें कोभी रस नहीं रहता। पहले अपनी रुचिके अनुसार व्यक्तिगत वैभव भोगें, फिर फुरसतसे सिर पर पगड़ी रखकर या खादीकी टोपी पहनकर तथा निश्चित होकर हम देशका काम करने निकलेंगे।"

ऐसा करनेमें मानो हम पूरी तरह स्वाभाविक निर्दोषताका व्यवहार कर रहे हैं, जिससे हमारी मानवोचित प्रतिष्ठामें कोभी कमी नहीं आती, ऐसा हमने परस्पर सम्मतिसे तय कर लिया है।

सब अपने-अपने निर्वाहके लिये कमायी करे और उससे आवश्यक सुख-सुविधाओं जुटा ले, जिस नियममें आपत्तिकी कोभी बात नहीं है, परन्तु यह तभी ठीक माना जायगा, जब कमायी पसीने और औमानदारीकी हो। जिस तरह कमानेवालेके पास जरूरतमें ज्यादा साधन अिकट्ठे नहीं हो सकते। उनका उपभोग करनेकी फुरसत भी उसे नहीं मिलती, और वृत्ति भी नहीं होती। परन्तु हमारी कमायी कैसी है, यह तो मैंने अस्तेयके सम्बन्धमें बोलते हुये कह दिया है। जिसे चोरीकी आसान कमायी करनी हो, उसे सुख-सुविधाओंके साधनों पर और व्यक्तिगत भोग-विलास पर अक्रुश रखनेकी

अच्छा क्यों होगी ? वह सादे भोजनसे क्यों तृप्त होगा ? वह छोटे घरमें क्यों सन्तोष मानेगा ? वह वाग-वगीचा, नीकर-चाकर, गाड़ी-मोटर, धन-दौलत आदि सब कुछ बढ़ानेमें क्यों सकोच करेगा ?

अस प्रकार व्यक्तिगत सुखोको पर्याप्त मात्रामें भोगनेसे हमारी परिग्रह-वृत्ति सन्तुष्ट होती तो भी काफी अच्छा होता । परन्तु हम तो चारों ओर देखते रहते हैं कि अिन सब बातोंमें दूसरा कोभी हमसे आगे तो नहीं बढ़ जाता ? कोभी बढ़ जाय अिमें हम सहन नहीं कर सकते । अुससे हमारे अभिमानको चोट पहुचती है । क्या हमें कमानेकी कला अुससे कम आती है ? और, हम अपने धधे बढ़ाते हैं, चोरीके नये नये प्रकार ढूढ निकालते हैं और अधिकसे अधिक पैसा जमा करने लगते हैं । अैसा करके हम पागलोकी तरह सुख-सुविधाओं बढ़ाते तो हैं, परन्तु धधेमें अितने फस जाते हैं कि अुनमें से किमी प्रकारकी सुख-सुविधा भोगनेकी शक्ति ही गवा देते हैं । हम पकवान खाते हैं, परन्तु अुन्हें पचा नहीं सकते, पलग पर मोते हैं, परन्तु नीद नहीं आती । फिर भी परिग्रहके मिथ्याअभिमानके खातिर परिग्रह बढ़ाते ही जाते हैं । रुपयोका बैकमें खोला हुआ खाता भी हमारा अेक प्रिय परिग्रह बन जाता है । अुस पैसेमें जो भी चाहिये सब लाया जा सकता है, असलिये नहीं । वह तो हमें चाहिये अुससे अधिक हम जमा कर चुके हैं । घरमें हमारे परिग्रहोंकी भीडने हमारे लिये बैठने तककी जगह नहीं रहने दी है । अब हम पर अेक ही पागलपन सवार हैं । दूसरोसे हमारी पूजी अधिक होनी चाहिये । असलिये अधिक कमाअी करनी चाहिये, अधिक धधे चलाने चाहिये, अधिक चोरी करनी चाहिये । अैसा करनेमें खानेकी फुरसत न रहे, पारिवारिक जीवनका आनद लेनेका समय न रहे, तो भी हमें आपत्ति नहीं होती । देखनेवाले आलोचना करते हैं कि यदि कमाअीको भोग नहीं सकते, तो ये धधे किसलिये हैं ? यह दौडधूप और धाधली किसलिये है ? अुसमें बोला जानेवाला अ्ठ और की जानेवाली यह चोरी किसलिये है ? हमारे पास धन खिचकर आता है असमें कितने ही लोग बेकार बनते होंगे, चूसे जाते होंगे । हमारे धधे कितने ही लोगोको वुरे रास्ते लगाते होंगे, कुटेवोंमें डालते होंगे, व्यसनोमें फसाते होंगे । यह सब भी आखिर किसलिये ? लेकिन हम आलोचकोकी हसी अुडाते हैं और कहते हैं बडी पूजी अिकट्ठी करनेमें और प्रतिदिन अुसे बढ़ाते ही जानेमें कितना आनन्द है, यह वे क्या जानें ?

अिस तरह परिग्रह बढ़ानेकी सनक मनुष्यको पागल बना देती है । लोगोके कमाकर खानेके जमीन जैसे साधन भी हथिया लेनेमें अुसे हिचकिचाहट नहीं होती । लोगोंके लिये अपने सिवा और कोअी आधार न रहने देकर वह अुन्हें अपनी मनमानी शर्तोसे कुचलता है और अुनका रक्त चूसता है । अुसे लोगोको अपने शिकार माननेके सिवा और कोअी भावना रखना बरदाश्त नहीं होता । अुसके पागलपनसे कितनी हिंसा अुअी, कितने लोग मरे, कितने बरबाद अुअे, कितने व्यसनोमें लग गये, कितने अनीतिमें फस गये, कितने बेकार और भिखारी बन गये, यह सोचनेको वह ठहर नहीं सकता ।

परिग्रहका शौक रखना और अहिंसाका पालन करना, ये दोनों साथ साथ कभी चल ही नहीं सकते। औरोको दुखी किये बिना, तबाह किये बिना कोभी परिग्रहकी भूख मिटा नहीं सकता। यदि परिग्रह-वृत्ति पर अकुश लगाना न सीखें, तो हम जीवनमें अहिंसाको अतार ही नहीं सकते। परिग्रहके लोभमें लोगोके प्राण लेनेमें जिसे जरा भी दुःख नहीं होता, उसे स्वराज्यकी लड़ाईमें सूक्ष्मतासे अहिंसाका पालन करनेकी आशा कभी नहीं रखी जा सकती। लेकिन ऐसा आदमी स्वराज्यकी लड़ाईमें खड़ा ही क्यों रहेगा? उसे तो अपना शौक पूरा करनेके लिये विदेशी हुकूमतके साथ रहनेमें ही अधिक लाभ मालूम होगा।

परिग्रहके सम्बन्धमें आज तक मनुष्यके मनमें एक प्रकारकी शरम रहती थी। वह मनमें यह स्वीकार करता था कि उसमें दूसरोकी चोरी होती है, दूसरोका द्रोह होता है। परन्तु अब तो एक दूसरे ही प्रकारकी विचारसरणी प्रचलित होने लगी है। उसमें यह सिद्धान्त बना लिया गया है कि परिग्रह जितना अधिक, अतनी ही सम्यता अच्छी। उसमें समयकी हसी अड़ायी जाती है और यह माना जाता है कि वह मनुष्यको पुराने पाषाण-युगमें वापस ढकेल देगा। परन्तु जिसके जैसा खतरनाक सिद्धान्त और कोभी नहीं। अंग्रेजोंने परिग्रहके सुख भोगनेकी हद कर दी है, क्या हम उसीके परिणाम-स्वरूप उनकी गुलामी नहीं भोग रहे हैं? यह बात जरा भी छिपी नहीं है कि अंग्रेज और दूसरी गोरी जातिया दुनियाकी रगीन जातियोको अपनी राज्यसत्तामें जकड़कर अन्हें लूटती है, इसीलिये वे अतिवैभवका परिग्रही जीवन भोग सकती हैं। हमें तो इसका ऐसा अनुभव हो रहा है कि जगतके अन्त तक हम उसे भूल नहीं सकते। जिस गुलामीसे हमारे सीखने लायक यदि कोभी सबक हो, तो वह यही होना चाहिये कि परिग्रह-सुख पर समय रखा जाय।

इसीलिये हम स्वराज्यकी कल्पना गोरोके राज्योसे भिन्न करते हैं। हम उसमें बड़े-बड़े और विलासी शहरोंके, बड़े बड़े कारखानोंके और बड़ी बड़ी सेनाओंके सपने नहीं देखते। परन्तु अद्योगी, स्वावलम्बी, स्वशासन-भोगी, स्वच्छ, स्वस्थ और सुखी गावोंकी ही कल्पना करते हैं। ऐसे स्वराज्यका निर्माण हम अपनी ही मेहनतसे और अीश्वर द्वारा हमें दिये हुअे साधनोसे, दूसरी प्रजाओंका शोषण किये बिना, कर सकते हैं।

परन्तु परिग्रहको ही सम्यता बतानेवाले पश्चिमी विचारके लोग कहते हैं “हम अपने व्यक्तिगत जीवनमें परिग्रहोका सुख भोगनेकी राय रखते हैं, परन्तु अपने देशको परिग्रह नहीं करने देना चाहते। देशके राज्यको हम दृढ नियन्त्रणमें रखेंगे। उसे हम जिस ढंगसे चलायेंगे कि वह दूसरी प्रजाओंको लूटने न जाय। और साथ ही देशके अद्योगो और शिक्षाको अतना बढ़ा देंगे कि देशके ही साधनोसे देशके सब लोग परिग्रहका अच्छेसे अच्छा वैभव लूट सकें। हम अपने बुद्धिबलसे ऐसे यत्र खोजेंगे, जिनकी सहायतासे सुख-सुविधाओंके साधनोका पहाड़ खड़ा कर देंगे और ऐसे कानून बनायेंगे कि देशमें सब समान रहे और कोभी किसीको लूटकर धन-संग्रह न करे। जिस प्रकार हम वैभव और परिग्रह पर खड़ी शहरी सम्यता स्थापित करना

चाहते हैं। हम देहाती नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस तरहके सकुचित जीवनकी चार-दीवारीमें हमारे मनुष्यत्वको विकास करनेका पूरा अवकाश नहीं मिल सकता।”

जिस प्रकार विचार करना क्या मनुष्य-जातिके लिये अत्यंत भयंकर अभिमान करने जैसा नहीं है? व्यक्तिगत जीवनमें परिग्रहका वैभव बढ़ानेमें विश्वास रखते हुए भी सार्वजनिक — देशके — जीवनमें उस पर अकुशल रखनेकी सन्मति हममें ठिकी रहेगी, यह छाती ठोककर कहना आकाशमें महल बनाने जैसी असंभव बात है, और निरा अभिमान है। यह महामारीके क्षेत्रमें रहने पर भी छूतसे बचनेका अभिमान रखने जैसी बात है।

समझदारी और सुख-शान्ति तो अपरिग्रहको हमारे जीवनका सिद्धान्त बनानेमें ही है। उस रास्ते चलकर हम स्वच्छ, सुघड, बुद्धिगम्य, शान्त, ज्ञानी, सेवापरायण और सुखी लोगोका ग्राम-स्वराज्य खड़ा कर सकेंगे। अपना व्यक्तिगत जीवन हम ऐसा रखेंगे, तो जैसे हम होंगे वैसा ही हमारा स्वराज्य भी अपने-आप निर्माण हो जायगा। वह ऐसा होगा, जिसे हम सत्य और अहिंसाके मार्ग पर चला सकेंगे और सत्याग्रहके बलसे जिसकी रक्षा कर सकेंगे। हम यह नहीं मानते कि वह हमारे संपूर्ण विकासके लिये सकुचित होगा।

३. व्यक्तिगतसे व्यक्तिगत जीवनमें भी सिद्धान्त

[ब्रह्मचर्य]

जिस सम्बन्धमें हमने परस्पर समझौते द्वारा मानो यह नियम तय कर लिया है कि, “यह विषय मनुष्यके जीवनका अत्यंत व्यक्तिगत विषय होनेके कारण कोभी उसकी कुछ चर्चा ही न करे। जिसकी जैसी मरजी हो, वैसा वह करे। समय रखना हो तो समय रखे, लम्पट बनना हो तो लम्पट बने। जब तक मनुष्य व्यभिचार करता हुआ पकड़ा न जाय, तब तक कोभी किसीके व्यवहारकी बिलकुल बात न करे।”

मनुष्यके मन पर कामदेवका जो महादुर्दम्य साम्राज्य है, उसे देखते हुए जिस मामलेमें ऐसी ढीली नीति रखकर हम लोगोंने भयंकर भूल की है। यद्यपि व्यभिचारके लिये समाजमें खूब निन्दाकी वृत्ति है और कोभी पकड़ा जाय तो उसे राजदंड तथा समाज-दंड देने और मारपीट करनेमें भी हम पीछे नहीं रहते, परन्तु हमारा यह क्रोध जिस बातका चिह्न हरगिज नहीं है कि हमने स्वयं अपने जीवनमें काम पर समय प्राप्त कर लिया है।

समाजमें अधिकांश लोग विवाहित जीवनकी सीमामें भले रहते हों, परन्तु उस सीमाके भीतर भी जो मनुष्य कामके वश होकर चलता है, वह कितना ही लम्पट बन सकता है। हम अपने घरकी चारदीवारीमें कैसे रहते हैं, यह भले ही हम अकेल-दूसरेसे न कहते हों, परन्तु हमारा असंयम — हमारी कामुकता छिपी नहीं रह सकती। वह तो दीवारोंके आरपार फूटकर प्रगट हो ही जाती है।

हमारी जनता युगोंसे गुलामीमें कुचली जाती रही है, और अतःसे मुक्त होने लायक पराक्रम नहीं दिखा सकती। जिस स्थितिके चाहे जितने शिष्ट और सम्य कारण दिये जा सकते हैं। परन्तु अतःकी जड़में हमारी छिपी कामुकता ही है, यह जान लेनेकी जरूरत है। वह हममें शौर्य चढ़ने ही नहीं देती। अतःके कारण हमारा मन सदा घरमें ही भटकता रहता है। घरकी सलामती नष्ट हो, अतः किसी खतरेके लिये खड़े होनेका साहस ही हमारे पैरोंमें नहीं रह पाता।

हमारे नौजवान लड़के-लड़कियोंमें स्वाभाविक परिस्थितियोंमें बहादुर सिपाही और श्रद्धालु सेवक बननेकी अुमग पायी जानी चाहिये। अतःके बजाय अतःमें नखरे, विलासिता क्यों देखनेमें आती है? क्या यह हमारी छिपी कामुकताका असर नहीं? आजन्म सेवा और साहसका व्रत लेकर निकल पड़नेवाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणिया हमारे यहाँ बहुत ही थोड़ी निकलती हैं। अतःकी जड़में भी यही कारण मानना चाहिये।

घरमें कितने ही लपट बनकर रहनेकी वृत्तिको समाजमें प्रतिष्ठा मिल गयी, अतः-लिये अतःका असर गावोंमें रहनेवाले करोड़ों लोगों पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अतःकी अपेक्षा रहती है कि अतःके भोले जीवनमें कामुकता स्वाभाविक तौर पर ही मर्यादामें रहेगी। परन्तु अतः बार अतःके वर्गोंमें अतः आचारको प्रतिष्ठित बना दिया कि अतःके अनुकरणके लालचसे गाववाले कैसे बच सकते हैं? अतः प्रकार हमारे गाव भी कामाध और अविवेकी जीवनमें फँस गये हैं। अतःके फलस्वरूप कमानेकी ताकत नहीं और खानेवाले बहुत, अतःकी अतःकी हालत हो गयी है। हमारी जनताकी अतःकी दीन दशा हो रही है, मानो वह मनुष्यसे किसी नीची योनिकी हो।

हमारे स्त्री-समाजकी स्थितिको देखें, तो वहाँ भी हम लोगोंके विषयीपनकी छाप दिखायी दिये बिना नहीं रहती। अतःके हम जीवनके कोअी अतःके विचार करनेका मौका ही नहीं देते। अतःका सारा दिन हमारी सुख-सुविधाओंका ध्यान रखने अथवा बन-ठनकर हमारी मेहरबानी बनाये रखनेमें जाता है। वे हमारी नजर परसे समझ जाती है कि अतः करनेमें ही अतःकी खैरियत है। हमने स्वयं देशसेवाका जीवन स्वीकार कर लिया हो, तो भी हम गृह-जीवनमें व्यक्तिगत सुख छोड़नेको तैयार नहीं होते। अतःलिये हमारा कुदरती रवैया यही रहता है कि स्त्रियाँ हमारी व्यक्तिगत सेवा करती रहे। अपने सेवा-जीवनमें अतःके हिस्सेदार बनानेके प्रयत्नमें हम अत्यंत ढीले हैं; अतःका और कोअी स्पष्टीकरण है?

ब्रह्मचर्यके सिलसिलेमें हम लोगोंने और भी कअी बलवान लक्षणोंकी कल्पना की है। जो मनुष्य अपने कामको जीत लेता है, अतःके चाहे जैसा ढीला, सिद्धान्त-रहित और साहस-विहीन जीवन अच्छा नहीं लगता। अतःके अनुशासन-हीन, अनियमित और चौबीसो घंटे अुद्योग-रहित जीवनमें दिलचस्पी ही नहीं होती। अतःके बुद्धिको मद रखना और लकीरके फकीर बने रहना भी पसन्द नहीं होता। वह अपना ज्ञान बढ़ानेके प्रयत्न करनेमें कभी थकता ही नहीं। हमारे युवक और कुल मिलाकर हमारी जनता आज अतः गुणोंमें कितनी नीचे गिर गयी है?

ब्रह्मचर्यके बिना हमारा सारा जीवन बिना रीढ़के शरीरकी तरह शिथिल रहता है। भुसमे दृढता और तेज आता ही नहीं। रोजके खानगीसे खानगी जीवनमें कोखी टेक या कोखी जोर पकड़नेकी आदत नहीं होनेसे हम लोग सार्वजनिक जीवनमें भी तेज और पराक्रम नहीं दिखा सकते, सत्याग्रहके लिये आवश्यक दृढता और शौर्य हममें उत्पन्न नहीं होते। अहिंसाके पालनमें जो हसते हमते कष्ट उठानेकी कला आनी चाहिये, वह भी हममे नहीं आ पाती। हम किसी भी प्रकारके कमजोर डठलोसे महल बनाने लगते हैं। तब फिर भुसमें रोज पीछे हटना पड़े तो आश्चर्य कैसा? इसलिये हम सेवकोको तो व्यक्तिगत जीवनमें बलवान सुधार करके देशमे से कामुकताकी हवाको मिटा डालनेका प्रयत्न करना चाहिये।

कुछ व्यक्ति शायद अिन विचारोको अपना सते, लेकिन सब लोग कब सुबरेगे, अैसा निराशापूर्ण विचार करनेकी यह बात नहीं। हम सब कामुकताको प्रतिष्ठा देकर बैठ गये हैं, हम सब भुसकी अपेक्षा करते हैं, इसीलिये अैसा होता है। हम अपने जीवनमे इस स्थितिको मिटा देंगे, तो जनतामें वाछित सुधार अपने-आप हो जायगा। यह वैसी ही बात है जैसे आसपासकी हवा सुधरते ही लोगोका स्वास्थ्य अपने-आप सुधरने लगता है। देशसेवक इस मामलेमे गभीर बन जाय, तो यह शुभ परिणाम थोड़े ही असेमें ला सकते हैं, अैसा हो तो सारी जनताका जीवन कामुकताका न रहकर समयका बन जाय और जनतामे से तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, सत्याग्रही और सेवापरायण ब्रह्मचारियोकी फसल बहुत अधिक मात्रामें पैदा होने लगे।

अेक तो हमारी जनता कमजोर हो गयी है, इसके सिवा, पश्चिमके विचार भुसमें इस प्रकारका बुद्धिभ्रम पैदा करने लगे हैं, "काम तो प्रकृतिका दिया हुआ स्वभाव है। उसे अकुशमें रखना असम्भव है। इसलिये अैसा व्यर्थ प्रयत्न क्यों किया जाय? कोखी ध्यान रखने जैसी बात हो तो अितनी ही कि देशकी आबादीको हमारे खाद्य आदि साधनोसे अधिक न बढ़ने दिया जाय। इसके लिये हमारे वैज्ञानिकोने साधन ढूढ लिये हैं। अुनके द्वारा काममुख भोगते हुअे भी हम आबादीके बोझसे बच सकेंगे।"

जब यह पुकार उठायी जाती है कि इससे लोगोके शरीर क्षीण हो जायगे, तो डॉक्टरोका यह मत सामने रखा जाता है कि यह निरा भ्रम है, और जब यह चेतावनी दी जाती है कि इससे मन निस्तेज, अस्थिर, अपराक्रमी और कामी बन जायगा, तो मानसशास्त्री भुसे वहम बताकर भुसकी हसी उड़ाते हैं। भारतकी यह प्राचीन जनता कृत्रिम साधनोके बिना भी कामुकताकी शिकार बनकर शरीर-बल और आत्मबलकी दृष्टिसे किस हद तक निस्तेज और निष्प्राण हो गयी है, इसका जीता-जागता प्रमाण देखकर भी क्या वे प्रयोगशालाके कमरोकी ही बातें करते रहेंगे? कृत्रिम साधन मनुष्यको अधिकसे अधिक सन्तानकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर देंगे, परन्तु मुख्य वस्तु तो मनकी कामुकताको जीतकर जन-जीवनको प्राणवान बनाना है। वह कामुकता तो अुलटी जिम्मेदारीके न रहने पर सौगुनी बढ जायगी।

नहीं नहीं, हमें इस पश्चिमी हवामें नहीं फसना है। उन लोगोको अपने विज्ञानका मानो अपच हो गया है, अभिमान हो गया है। उन्हें यह घमड़ है कि, “हर मामलेमें हम भोग-विलासको पूरी छूट दे देंगे और फिर भी अपने विज्ञानके बलसे जैसे कृत्रिम साधन ढूँढ निकालेंगे कि उसके दुष्परिणामोंसे हम मुक्त रहेगें।” इसके दुष्परिणामोंसे कदाचित् मुक्त रहा जा सकता हो, परन्तु हम तो मानते हैं कि यह विकार करना ही मनुष्यके मनुष्यत्वको लान्छन लगानेवाला है कि ‘भोग-विलासको — कामुकताको जीतनेमें हम अशक्त हैं’। हम यह मानते हैं कि विज्ञानमें हम कितने ही आगे क्यों न बढ़ जाय, परन्तु यदि लोग कामी बन जाय, तो वे सच्चे स्वराज्यकी रचना कभी नहीं कर सकते। हमें तो आत्म-रचनाके द्वारा ही अपनी स्वराज्य-रचना करनी है, कृत्रिम साधनों द्वारा नहीं।

४. भोग-विलास पर संयम

[शरीर-श्रम]

आत्म-रचनाके लिये अर्थात् जीवनमें सत्य-अहिंसाके सिद्धान्तोंको गूथ लेनेके लिये — आत्मबल बढ़ानेके लिये हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने जो तीन महान राजमार्ग बताये हैं, उनका विचार हम कर चुके। अर्थात् अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यका विचार हमने कर लिया। अब हम शरीर-श्रम वगैरा बाकी छह सिद्धान्तोंका विचार करेंगे। वे हमारे युगकी परिस्थिति परसे निकाले हुये नये सिद्धान्त हैं। असलमें वे अपरोक्त राजमार्गोंमें शामिल ही हैं, उनके अपमार्ग जैसे हैं। अस्तेय वगैराका पालन हमारे लिये सरल कैसे बने, इसकी गहराईमें जाते ही हम देखते हैं कि उसका एकमात्र अपाय शरीर-श्रम वगैरा सिद्धान्तोंका पालन ही है।

उनमें सबसे महत्त्वका सिद्धान्त है शरीर-श्रम। हमारे शरीरकी रचना और हमारे मूल स्वभावको देखते हुये मेहनत करना, अपनी मेहनतसे रोट्टी कमाना, कुछ भी सृजन करना हमें आनन्द, उत्साह और प्रेरणा देनेवाली वस्तु होनी चाहिये। परन्तु हम लोग तो इस सम्बन्धमें बिल्कुल अलुटे सिद्धान्त बनाकर चलते हैं

“शरीर-श्रमसे शरीर क्षीण होता है और बुद्धि भी मन्द हो जाती है। मेहनत करना तो बुद्धिहीन लोगोका काम है। मेहनत करना नीच लोगोका काम है, हलकापन है, असम्यक्ताकी निशानी है। शरीर-श्रमकी वेगारमें हम जिन्दगी वितायें, तो बुद्धिका विकास कब करे? वगैरा वगैरा।”

अब जिसे शरीर-श्रम इस तरह कड़वा लगता है, परन्तु सुख सभी भोगने हैं, वह और क्या करेगा? वह तरकीबें निकालेगा, बुद्धिको काममें लेगा और दूसरोंसे मेहनत करायेंगा। क्योंकि कोई मेहनत न करे, तब तक सुखके साधन तैयार नहीं हो सकते। परन्तु दुनियामें दूसरेके हिस्सेकी मेहनत करनेको कौन तैयार होगा? प्रेमके खातिर तो मनुष्य दूसरेकी कितनी भी सेवा कर लेता है, परन्तु जैसे श्रमचोरके लिये किसे प्रेम होगा? उसने खुद कभी किसीके लिये कष्ट किया हो तभी तो

दूसरा अुसकी सेवा करनेको तैयार होगा ? अुसे तो लोगोंसे मजदूरी करानेके लिये चालाकी, अन्याय और अत्याचारके ही रास्ते अपनाने पडेंगे। अुन्हे जीतना पडेगा, गुलाम बनाना पडेगा, बेकार बनाना पडेगा, शिक्षा-विहीन रखना पडेगा, गालिया देनी पडेगी और मारपीट करनी पडेगी। मेहनत न करके भोग भोगनेके रास्ते पर चलनेवाला मनुष्य कोअी भी पाप करनेमें यदि हिचकिचाये तो अुसका काम नही चलेगा। मेहनतकी चोरी बडे-बडे पापोंका मूल है।

दुनियामे सर्वत्र लोग अिमी न्यायसे चलते आये हैं। हमारे यहा भी यही हुआ है। हमारे कुटुम्बों और जातियोंकी रचनामें यह पाप काफी मात्रामें आ गया है। जिन्हे कमजोर देखा अुन्हे हमने अपने मजदूर बना लिया है। सबसे पहले तो पुरुषोंने समूची स्त्री-जातिको अपनी गुलामीमें जकड लिया है। अुसके बाद शूद्रोंका बडा समाज खडा कर दिया है। अिन सब मेहनत करनेवालोंको हम नीच मानते हैं। वे कभी अूचे न हो जाय, शिक्षित न बन जाय, हमारे पजेसे छूट न जाय, अिसी दृष्टिसे हम सदा बुद्धि चलाते रहते हैं और अुन पर हमेशा अपना प्रभुत्व जमाये रहते हैं।

अब हमें सेरका सवा सेर मिल गया है। अग्रेज भी यही मानते हैं कि मेहनत किये बिना अमीर बन जाय और भोग-विलासमें लीन रहे। और अिस मामलेमें वे हमसे आगे बडे हुअे हैं। हमारा काम तो मामूली सुखसे चल जाता था, परन्तु अुनकी तो सारी प्रजाको बादशाही सुख भोगना है। बादशाहत आपसमे अेक-दूसरेको चूसनेसे नही मिल सकती। अिसलिये वे समुद्रको पार करके हम पर चढ आये हैं और हम पर हुकूमत जमाकर हमें चूसते हैं। अिस प्रकार हमें अपने पापका फल ब्याज-सहित मिल रहा है।

बादशाही भोगना, अर्थात् परिग्रह बढ़ाना और कामी व भोगी जीवन बिताना, निश्चित ही बडा पाप है। परन्तु वह भोग अपनी मेहनतसे न कमाकर दूसरोंकी मेहनतसे प्राप्त करना अुससे भी बडा पाप है। खुद मेहनत करनी पडे तो भोगों पर थोडा-बहुत स्वाभाविक अकुश रह सकता है, परन्तु पराअी मेहनतसे भोग भोगने लगें तो वह अकुश नही रहता। फिर तो जितने भोग भोगते हैं अुतनी ही भूख बढ़ती जाती है। घरसे सन्तुष्ट न होकर राज्य लेनेकी भूख पैदा होती है और राज्यसे सन्तुष्ट न रहकर साम्राज्यकी भूख जागती है। और फिर अुस भूखकी ज्वालामें दुनियामें किसीके लिये कोअी सहानुभूति, ममता या अहिंसा रखनेसे काम नही चलता। दूसरेके परिश्रमका कैसे शोषण किया जाय, दूसरोंका धन कैसे हडप किया जाय, अिसीमें बुद्धि रमती रहती है और कोअी कपट, कोअी अन्याय, कोअी क्रूरता और कोअी पाप न करने जैसा नही रहता। सत्यके साथ तो सदाके लिये वैर बाध लेना पडता है।

अैसे भोगी, कामी, शरीर-श्रमकी निन्दा करनेवाले और जगतमें सबके द्रोही लोग अिकट्ठे होकर जो राज्य स्थापित करेंगे, वह कल्याणकारी कैसे हो सकता है ? हमें अैसा स्वराज्य स्थापित नही करना है। हमें तो दूसरी ही तरहके स्वराज्यकी — सर्वोदय प्रदान करनेवाले स्वराज्यकी — रचना करनी है। अुसमें हमें शरीर-श्रमको

गौरवपूर्ण स्थान देना है, और इसीलिए हम अपनी आत्म-रचनामें भी उसे गौरवका स्थान देते हैं।

परन्तु फिर पश्चिमसे मायावी आवाज आती है “मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणीके लिये पशुओंकी तरह मेहनत-मजदूरी करना उसकी बुद्धिका अपमान है। हम बुद्धिका उपयोग करके तरह तरहके यंत्र बनायेंगे, उनमें हवा, पानी, धुआ और बिजली वगैराकी कुदरती ताकतको जोड़ देंगे और मेहनत किये बिना आवश्यक और आवश्यकसे भी अधिक सुख-सुविधाके साधन तैयार कर लेंगे और उनके द्वारा ऐसा सुख भोगेंगे जैसा आजसे पहले राजाओं और अमीरोंने भी नहीं भोगा होगा। यह सच है कि ऐसा करनेसे पूजापतियोंके हाथोंमें ससारके अधिकांश मनुष्य गुलामों और नौकरीकी तरह बन गये हैं और पशुसे भी हीन जीवन बिताने लगे हैं। परन्तु अब हम चेत गये हैं। हमने जैसे फौलादकी मशीनें बनायी हैं, वैसे अब राज्यतन्त्रकी भी जैसी और जिस करामातकी चाहिये वैसी मशीनें बना लेंगे। उनके बलसे हम सबको समान बना देंगे। पूजावादियोंकी पूजा ले लेंगे और सबको समान स्तर पर रखेंगे। हमारी राक्षसी मशीनें अतने साधन और सुविधायें जुटा देनेमें समर्थ हैं कि सबको समान रूपसे बादशाही सुख-भोग प्राप्त हो सके।”

यह मायावी आवाज दूसरीकी बेगार करके शरीरसे, मनसे और आत्मासे भी छिन्न-भिन्न हो चुकी जनताको आकर्षक लगती है। परन्तु लोहे और राजनीतिके यंत्र कैसे भी क्यों न बना लें, तो भी उनसे मनुष्य-जीवनका सच्चा विकास कर सकनेकी आशा रखना गलत है, सुख-भोग प्राप्त करनेकी आशा भी गलत है। हम तो यह भी मानते हैं कि भोगेच्छामें रमे रहने और शरीर-श्रमसे बचनेका व्यर्थ प्रयत्न करनेके विचार ही वास्तवमें नीचे हैं, मनुष्यकी मनुष्यताको नीचे गिरानेवाले हैं।

५. आत्म-रचनाका ‘बायें-दाहिने’

[अस्वाद]

अस विषयमें आहार-सम्बन्धी वार्तालापमें मैं काफी कह चुका हूँ। जीभकी स्वाद-लोलुपताकी बात छोटी है, परन्तु उसके प्रति लापरवाही रखना ठीक नहीं। जीभ और शरीरकी दूसरी अद्रिया, सब हमारे जीवनमें उपयोगी सेवाके लिये ही हो सकती हैं, उनके अपने स्वादके लिये कभी नहीं। जीभका काम अमुक वस्तु खाने लायक है या नहीं इसकी परीक्षा करना ही हो सकता है। पेटमें भूख न हो तो भी जीभके स्वादके खातिर चाहे जो चीज मुहमें डालते रहना जीभका केवल दुरुपयोग है। यह अभिमान रखना हितावह नहीं कि खाने-पीने जैसी व्यक्तिगत बातोंमें हम कुछ भी करते रहे, उससे हमारे सार्वजनिक कामोंमें कोई बाधा नहीं पड़ती। जीभका स्वाद फच्चरकी नोक ही है। उसे तुच्छ समझकर जीवनमें घुसने दें, तो वह सारे जीवनको फाड़कर छिन्न-भिन्न बना देती है।

अस्वादकी बात छोटी है, परन्तु तालीममें — आत्म-रचनामें ऐसी छोटी बातें ही बड़ा फल देनेवाली बन जाती हैं। 'वायें-दाहिने' करना आना और विगुलकी आवाज सुनते ही दीडकर पहुँच जाना छोटी बातें हैं, परन्तु वे फौजी शिक्षाके पहले पाठ हैं। अतः सिपाहीके जीवनको निश्चित रूप मिल जाता है। वही स्थान अहिंसात्मक सत्याग्रहके सैनिकोंकी तालीममें अस्वादका है। जिससे अतः उनके जीवनको एक निश्चित रूप प्राप्त होता है। जिससे अतः हमें यह याद रहता है कि अतः उनकी कल्पनाके स्वराज्यकी रचना समय और सादगीके आधार पर होगी।

६. लड़ाका सत्याग्रह

[अभय]

हमारी स्वराज्य-रचनामें हमें पीछे हटानेवाली किसी एक वस्तुका नाम लेना हो, तो वह हमारी भीरुता ही है। लम्बे अरसेसे हमारे भीतर रहा शौर्यका गुण नष्ट करने और हममें डरपोकपन पैदा करनेका योजनापूर्वक प्रयत्न चल रहा है। हमारे तमाम हथियार छीन लिये गये हैं और हमें निहत्थे बनाकर हमारी छाती पर सिरसे पैर तक हथियारोंसे लैस सरकार चीवीसो घटे गुराँती हुआ खड़ी रहती है। बहादुरसे बहादुर लोग भी ऐसी दशामें लम्बे समय तक रहे तो डरपोक बने बिना कैसे रह सकते हैं ?

हमारे कुटुम्ब-कबीले और माल-असबाबकी रक्षा करनेमें हमारी हड्डियोंमें घुसा हुआ यह डरपोकपन सदा बाधक होता है। जिसलिये हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों अवसरों पर कितना पामर और लज्जाजनक दृश्य उपस्थित करते हैं। आपसी झगडोंमें हमारी सारी बहादुरी मुकदमेवाजीमें खतम होती है। बाहें चढ़ा चढ़ा कर हम विरोधीको पुलिससे पकड़वा देनेकी, अदालतमें घसीटनेकी और बेडिया डलवानेकी धमकी देना सीख गये हैं, और हथियारबन्द डाकू-लुटेरे आ जाय तो हम बाल-बच्चोंको घरमें अकेले छोड़कर भाग जाते हैं। अतः ही नहीं, गावकी सीमामें बाघ-चीते जैसा जंगली जानवर आ जाय, तो भी सरकारसे प्रार्थना करनेके सिवा हम दूसरा कुछ करनेकी स्थितिमें नहीं रहते।

अतः डाकुओंका भय तो किसी किसी दिन होता है, परन्तु हमारे सिरो पर रात-दिन जो डर लटकता रहता है, वह तो सरकारी कर्मचारियोंका है। वे हमारे गावोंमें तो मौतका-सा असर पैदा करते हैं। भय और आतंक फैलानेको जब वे हमारे बीचमें आते हैं, तब खास तौर पर डरावनी पोशाक पहन कर आते हैं। अतः सामने सिर झुका करनेवालेको वे पुलिसके और अदालत, जेल, जुरमाना और जस्ती वगैराके कैसे चक्करमें डाल देते हैं, यह हम कभी कभी आँखोंसे देखते हैं और सदा अतः डरे हुए रहते हैं। अतः उनकी गालियाँ और अपमान हम नीचा सिर करके सह लेते हैं। गावके बीचमें अतः उनकी गालियाँ सुन सुनकर हम हिम्मत और अिज्जत दोनों खो बैठे हैं।

और स्वराज्यके बारेमें हमारी जनता पूरी तरह जानती है कि सरकारके पास नयेसे नये ढगके शस्त्र और फौजी सामान हैं तथा सदा सुसज्जित रहनेवाली सेनाये है, जब कि हमारे पास भोयरी छुरी भी नहीं रहने दी गयी है। अुसके खिलाफ लडनेकी हिम्मत ही दिलमें कैसे पैदा हो सकती है? अग्रेज लोग अूपरसे कानूनका दिखावा करनेका जो शौक रखते हैं, अुसे देखकर हम कानूनकी मर्यादाका ध्यान रखकर सभार्ये करते हैं, भाषण देते हैं, अखबार निकालते हैं, अपने दु खोका रोना रोते हैं और अुनके कानूनसे मेल खानेवाली अर्जिया लिखकर भेजते हैं। अपनी सारी बहादुरी हम अिसमें खर्च कर देते हैं। परन्तु निर्वल लोगोकी चिल्लाहट लम्बे समय तक कौन सहन करे? सरकार घुडकिया देती है कि हम तुरन्त -कायर बनकर घरमें घुस जाते हैं।

अिस प्रकार हमारी वर्तमान भयभीत दशा हमारे स्वभावमें पैदा हुअी वस्तु नहीं है, परन्तु हममें योजनापूर्वक दाखिल की गयी है। अब तो पुरानी आदतके कारण वह हमारा स्वभाव जैसी ही बन गयी है।

अिससे हमारा अुद्धार कैसे हो? हमे हथियार मिलनेकी आशा नहीं और सरकार तो दिन-दिन अपना सैनिक बल बढाती ही जाती है, कानूनो और कर्मचारियोका भय बढाती ही जाती है। परन्तु हमारे सौभाग्यसे हमारे नेताओने अहिंसात्मक सत्याग्रह ढूढ निकाला है। अुसका हम अपनेमें विकास कर ले, तो हथियारोके बिना भी हम बहादुर बन सकते हैं, अपने घर और गावकी रक्षा कर सकते हैं और स्वराज्यकी लडाअी लड सकते हैं। सच्ची वीरता हथियारोमे नहीं है, परन्तु अिस बातमें है कि हमारे हृदयमें साहस और निर्भयता हो। हथियार मिलनेकी आशामें बैठे रहनेकी अपेक्षा हृदयकी वीरता, हृदयका अभय-गुण विकसित करना ही अिसका सच्चा अुपाय है।

परन्तु डरपोक बने हुअे हम लोग अहिंसा और सत्याग्रहका अर्थ भी अपने भीरु स्वभावके अनुसार ही लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह अेक खतरेसे रहित लडाअीका प्रकार है। अिसमें हमे कोअी जानसे नहीं मारेगा, हमें लूटेगा नहीं, हमारे गावको तोपसे अुडा नहीं देगा, अधिकसे अधिक जेलमें बन्द कर देगा और वह भी अुन्ही लोगोको जो जान-बूझकर कानून भग करने निकलेगे। हम मानते हैं कि सत्याग्रह हमारे होशियार नेताओकी ढूढी हुअी अेक विलक्षण युक्ति है, जिससे सरकार हार जाती है और हम खतरेसे बच जाते हैं।

परन्तु अैसा बिना खतरेका खेल तो जब तक सरकार सत्याग्रहकी नअी चीजसे अनभिज्ञ थी तभी तक चल सका। जब अुसे पता चल गया कि यह तो सच्चा खेल है, स्वतत्रता लिये बिना हम चैन लेगे ही नहीं, जब अुसने देखा कि हम जो डरपोक थे, अब धीरे-धीरे सत्याग्रहके शौर्यमें आगे वढते जा रहे हैं, तो वह अपने पजे बाहर निकालने लगी। निहत्थे लोगो पर प्रबल शक्तिका अुपयोग करनेमें अुसे शुरूमें जो शरम मालूम होती थी, वह शरम अब अुसने छोड दी है। अैसी हालतमें अगर

हमसे कोअी विसी जगह अुसके जुलुसे तग आकर हाथ अुठाता है तब सरकारको सख्त हाथसे काम लेनेका बहाना मिल जाता है।

अब हम देखते हैं कि हमने अपने शौर्यहीन मनमें सत्याग्रहके बारेमें जैसी कल्पना की थी, वैसा बिना खतरेवाला वह नहीं है। किसी भी युद्धमें रहनेवाले खतरे बिसमें भी मौजूद है। अनुमें से जेल तो हलकेसे हलका खतरा है — मानो फूलोकी मार मारी जाती हो। माल-असबाबकी लूट बिसमें भी अच्छी तरह होती है। हमें अुग्र बनकर सत्याग्रह करना आता हो तो अुसमें लाठिया भी पडती है और गोली भी चलती है। हम अधिक बहादुरीसे लड़ें, तो गावको अुडा देनेके प्रसंग भी अुसमें जरूर आ सकते हैं।

यह जरूरी है कि सत्याग्रहको दुर्बलोका बिना खतरेवाला हथियार समझनेके बजाय हम अुसका सच्चा स्वरूप समझ ले और अैसे तमाम जुल्मोके सामने भी न दबनेका अभय-बल अपने दिलमें पैदा कर ले।

शौर्य हृदयमें किस तरह पैदा किया जा सकता है? साधारण मान्यता यह है कि कसरत करे, कवायद करे, सैनिक ठाटकी पोशाक पहने और हथियार बाधकर घूमने लगे, तो ही वह गुण आ सकता है। अैसा खयाल रखनेवाले लोग सत्याग्रहके मार्गको शौर्यका हनन करनेवाला मार्ग मानते हैं। कुछ लोग अस बातकी भी हिमायत करते हैं कि सरकारको किसी भी तरह राजी करके अुसकी फौजमें भर्ती होकर हथियार धारण किये जाय, तो हममें बहादुरीका गुण आ सकता है। लेकिन हमें बहुत समयसे हथियार देखनेको नहीं मिले, बिसीलिअे हमें हथियारोका अैसा मोह है, अन्यथा अैसे हथियार धारण करनेवाले सिपाही तो जानते हैं कि अस तरह पराअी नौकरीमें धारण किये अुअे हथियार बहादुरीके चिह्न नहीं, बल्कि गुलामीकी जजीरें ही हैं।

बिसलिअे अच्छा यही है कि हम अस मोहसे मनको हटाकर अपने हृदयमें ही शौर्य अुत्पन्न करनेके अुपाय काममें लें। परमेश्वरकी कृपा है कि हम चाहें तो वह बल हृदयमें पैदा किया जा सकता है। क्या हम बहुत बार नहीं देखते कि कमजोर और नि सत्त्व मनुष्य भी जोशमें आ जाते हैं तब भारी खतरेके काम कर डालते हैं? प्राणोका खतरा जिसमें हो अैसे तूफानमें भी वे कूद पडते हैं? क्षणिक क्रोध और मूर्खतामें यदि अैसा जोश पैदा करनेकी शक्ति है, तो देशभक्ति, स्वराज्य हासिल करनेकी तमन्ना, दारिद्र्य-पीडित जनताके प्रति सेवाकी भावना — आदिसे तो जोशका कितना अटूट स्रोत प्राप्त किया जा सकता है?

यह जोश सौभाग्यसे हममें काफी मात्रामें है। हमारे शूरवीर और त्यागी नेताअोकी छतसे अुसमें दिनोदिन वृद्धि हो रही है। परन्तु हमारा जोश अभी तक बहुत अल्पजीवी होता है। हममें वीरताका अुभार तो आता है, पर वह थोडी ही देरमें बँठ जाता है। हम लडाअी छेडने और सकट सहनेके लिअे तैयार तो होते हैं, परन्तु अुस स्थितिमें लंबे समय तक टिक नहीं सकते।

अँसा क्यों होता है? हमें आरामदेह सुख-सुविधाओंमें रचे-पचे रहनेकी आदत पड गयी है, और जिस बातसे जिसमें बाधा पैदा होती है उससे हम बिलकुल कायर बन जाते हैं। यह तुरन्त स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उसमें शरम आती है। हम अभिमानसे कहते हैं, “रोज हम कैसा भी जीवन क्यों न बितायें — हम कोअी त्यागी या आश्रमवासी नहीं हैं, परन्तु जब पुकार होगी तब पीछे रह जाय तो कहिये।” जिस प्रकार अपने-आपको धोखा देकर हम अपने प्रयत्नमें लापरवाह रहते हैं।

हम जीवनके बारेमें बेपरवाह रहनेको ही मानो अपना धर्म बना लेते हैं, अपने घरको अँश-आराम और भोग-विलासकी भूमि बना देते हैं। खाने-पीनेमें जीभको लाड लडाना, कामकाजमें आलस्य करना, सुख-सुविधामें किसी प्रकारकी बाधा न होने देना और विषय-भोगकी तृप्ति ही हमारा घरेलू जीवन है। स्वभावमें से वीरता और साहसकी जड़ें खोद डालनेके लिये जिससे अधिक कारगर जीवन बिताना संभव नहीं। हमारे स्वराज्य — स्वतंत्रताके आदर्शोंको और हमारी वीरताको पोषण देनेवाली हवा ही हम वहा नहीं रखते।

अँसे घरेलू जीवनमें मशगूल रहनेसे, छप्परके नीचे बहुत समय तक रखे रहनेवाले पौधेके जैसा फीकापन हमारे स्वभावमें आ गया है। हमारी सहन-शक्ति क्षीण हो गयी है और साहस-वृत्ति मारी गयी है। खाने-पीने वर्गैराकी शारीरिक सुविधाओंके सामने हम जो लाचार हो गये हैं और सीधा सबब न बता सके तो भी मारका और मौतका हम लोगोंमें जो बड़ा डर घुस गया है, वह भी जिस भोगमय गृह-जीवनका ही परिणाम है।

जिसलिये चाहे जैसा जीवन बिता कर भी हम अपनी देशभक्ति और वीरताको कायम रख लेगे, अँसा अभिमान न रखकर अपने दैनिक जीवनमें अन्हें दिनोदिन अधिक पुष्ट करनेकी सावधानी रखना ही अच्छा है। दैनिक जीवनकी रचना अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद और शरीर-श्रमके सिद्धान्तों पर करनेसे हम अपने भीतर शौर्यका — अभयका गुण विकसित कर सकते हैं।

हमारी अुगती सन्तानोंको अँसा स्वस्थ घरेलू जीवन न मिलनेके कारण खतरों-भरी और लंबे कष्ट-सहनकी लडाओके प्रति अरुचि और मृत्युका भय अुनकी हड्डियोंमें रम जाता है। अुठकर खडे होते ही अुन्हें कुछ कर दिखानेकी चिन्ता कुतरने लगती है। छोटे बच्चे भी बीमार मा-बापकी सेवाका कर्तव्य छोड देंगे, परन्तु परीक्षा छोडनेको तैयार नहीं होंगे — अेक साल विगाडनेका साहस नहीं दिखा सकेंगे। बडी अुम्रके विद्यार्थी शुरूमें वीरता दिखाते हैं, परन्तु अुनके मन भी परीक्षाके दिन ज्यो-ज्यो नजदीक आते हैं, त्यो-त्यो ढीले पडने लगते हैं। हम माननेको तैयार हो या न हो, परन्तु जब तक दैनिक जीवन भोग और आरामकी बुनियाद पर खडा रहेगा, तब तक दीर्घजीवी साहस और शौर्यको पोषण मिलना संभव ही नहीं। शरीर और मन अँन मौके पर पीछे हट जाते हैं और हमसे मनुष्यको शोभा न देनेवाला पलायन कराते हैं।

हमारी मूक ग्राम-जनता अितनी मूढ और निराशामय स्थितिमें आ फसी है कि उसे अपने दुखका और वह दुख कहासे आया है जिसका पूरा पता ही नहीं है।

असलिये शिक्षितोको देशभक्ति और आजादीकी भावनाओमें जो बल मिलता है, वह ग्रामवासियोंके हृदयोंको नहीं हिला सकता। असि स्थितिसे मुक्त होनेकी शक्ति अुनके भीतर है, असका अुन्हे भान ही नहीं होता। अुनकी दरिद्रताने और सरकारी कर्म-चारियोंके भयकर बरतावने अुन्हे भयभीत और लाचार बना दिया है। अुन्हे वीर देश-भक्त बनानेके लिये अेक ही बातकी जरूरत है—अुन्हे नींदसे जगाया जाय, अुनकी स्थितिका अुन्हे भान कराया जाय, और अुनके भीतर सोझी हुअी शक्तिका अुन्हे परिचय कराया जाय। अुन्हे हम जगायेंगे तो अहिमामय सत्याग्रहका कीमिया अुन्हे तुरत ही पसन्द आ जायगा। यह चीज जैसी हमें अपरिचित लगती है, वैसी अुन्हे नहीं लगती। वे तो जागे कि समझ लीजिये अुनका भय भागा।

अुन्हे जगाने जाना भी हमारे लिये अेक बहादुरीका ही काम है। हमारा अख-वारोका गोरगुल अुन तक नहीं पहुचेगा। हमारे भाषण वे समझेंगे नहीं। भयभीत दशाके कारण अुन्हे हम पर और हमारी जवानी बातों पर तुरन्त विश्वास नहीं होता। सबसे डरकर रहनेकी आदतवाले ये लोग हमसे भी डरकर चलनेमें ही अपनी सलामती मानते हैं। अुन्हे जगानेके लिये अुनके बीच जाकर हमें अुन्हीके जैसे बनकर रहना होगा, अुनके साथ बसकर अुनके चारों तरफसे छिन्न-भिन्न जीवनकी पुनर्रचना करनी होगी।

यह तभी किया जा सकता है, जब हम सुख-सुविधा और भोग-विलाससे भरे घरोंकी ठडी छाया छोड़नेका शौर्य धारण करें, परीक्षाओं और यशको गवा देनेका भय छोड़ दें। असिमें साहस और शौर्यकी जरूरत पड़ेगी। सत्याग्रहके समय जो शौर्य हमें घोखा देता है, वह क्या असि काममें हमारा साथ देगा? यह शौर्य पैदा करनेके लिये भी भोगी, कामी और सुख-सुविधाका जीवन छोड़कर सैनिक जीवन बितानेकी आदत डालनी पड़ेगी।

रचनात्मक कामके लिये ग्राम-जीवन अगीकार करनेमें हमें दोहरा लाभ है। वहा हमें लोगोका जीवन बनानेके साथ अपना जीवन बनानेका भी अवसर मिल जाता है। आज हम गावोंमें सेवकके रूपमें बसनेका शौर्य दिखायेंगे, तो वहाका निवास हमें अपनेमें पूर्ण सत्याग्रहीका शौर्य—प्राण निछावर करने तकका शौर्य पैदा करनेमें सहायक सिद्ध होगा। हमें जो अभय अथवा शौर्य चाहिये, अुसे पैदा करनेका यही अेक तरीका है। शस्त्र धारण करना या फौजी पोशाक पहनना अुसे पैदा करनेका सही तरीका नहीं है।

७. विशाल स्वदेशी

स्वदेशी आन्दोलन हमारे देशमें किस प्रकार शुरू हुआ और बढ़ता गया, असके वर्णनमें आज मुझे नहीं जाना है। अुसकी सामान्य जानकारी आप सबको है ही। अुसके परिणामस्वरूप ही तो हम सबमें स्वदेश-भक्तिकी भावना पैदा हुअी है।

परन्तु केवल भावना अुत्पन्न होनेसे ही हम सतोष नहीं कर सकते। असि भावनाका विकास करते करते हम अुसे अितनी अुत्कट बना लेना चाहते हैं कि स्वदेशके खातिर किसी भी हद तक त्याग या कष्ट सहन करनेमें हम कभी पीछे

न रहें, स्वदेशके नाम पर सारी जिन्दगी बेघरवार बनकर भटकना पड़े या कारा-वासमें सडना पड़े, तो भी हमें कभी कायरताका विचार न आये, स्वदेशका कार्य करनेके लिये स्कूल-कॉलेजकी पढाईका त्याग करने, साहित्य-विलासकी कुर्बानी करने, तथा यश और कीर्तिको आग लगा देनेका हमें कभी पछतावा न हो, देशके चरणोंमें सिर चढा देना हमें देवताको फूल चढाने जैसा आसान लगे।

स्वदेश-भक्तिकी भावनाको अितनी तीव्र बनाना केवल देशभक्तिके गीत गानेसे, नारे लगानेसे अथवा राष्ट्रीय साहित्य पढते रहनेसे भी सभव नहीं होगा। अिसके लिये तो हमें अपने दैनिक जीवनमें स्वदेशीपन अर्थात् व्यवहारमें देशके प्रति भक्ति प्रगट करनेका आग्रह पैदा करना होगा।

हम अपने जीवनकी जाच करें तो मालूम होगा कि मौखिक भक्ति, अथवा गीत गानेकी भक्ति होने पर भी क्रियात्मक देशभक्तिमें हम बहुत ढीले हैं।

हम कहते हैं कि हमारे गाव ही हमारा देश है, पर अुन स्वदेशी गावोंमें बसनेकी नौबत आ जाय तो वहाकी दरिद्रता, गदगी, बीमारी, सम्भ्यताके साधनोंका अभाव वगैरासे थोड़े ही समयमें हम अूव जाते हैं।

हम अपने स्वदेश-बधुओंके प्रेमके गीत भी गाते हैं, परन्तु क्या हम अुन अपढ, भोले, स्वदेशी ग्रामवासियोंके साथ अेकजीव बनकर रह सकते हैं? अुनके साथ रहकर, अुनके जैसी असुविधाओं भोगकर, अुनके जैसा मेहनती जीवन बिताकर, अुनके हास्य-विनोदमें शरीक होकर, अुनके साथ हृदयकी गाठ बाधकर हम अपना प्रेम प्रगट कर सकते हैं? हम अुनके प्रति अेक प्रकारकी अरुचि, अुनके सहवाससे अुकताहट दिखाये विना शायद ही रह सकते हैं।

हमारी स्वदेशी भाषाओंको ही लीजिये। वे हमें प्रिय हो तो अुनके लिये अपना प्रेम हम किस अमली ढगसे प्रगट करते हैं? क्या हमने परिश्रम करके राष्ट्रभाषा सीख ली है? क्या हम अंग्रेजीमें बोलकर अपने ग्रामवासियों पर अेक प्रकारका रोव जमानेका अभिमान छोडते हैं? क्या हम बोलने और लिखनेमें स्वदेशी भाषाके लिये सजीव आग्रह रखते हैं?

और यदि हमें स्वदेशीका सच्चा अभिमान हो, तो क्या स्वदेशी वनावटकी चीजों पर हमारा स्वाभाविक प्रेम है? हम अपने व्यक्तिगत जीवनमें स्वदेशी वस्तुओं ही काममें लेनेका कितना अुत्कट आग्रह रखते हैं, अिसी परसे हमारे स्वदेश-प्रेमका अदाज-लगाया जा सकता है, मुहसे बताये जानेवाले प्रेमसे हरगिज नहीं।

हम जानते हैं कि हमारे देशके अुद्योग-धधे नष्ट हो गये हैं और अुन्हें हर प्रकारसे प्रोत्साहन देना चाहिये। फिर भी हम मशीनोंकी चमकीली वस्तुओं अिस्ते-माल करनेके शौकीन बन गये हैं। हमें गावोंमें बनी हुअी खादी मोटी लगती है, गावोंके जूते पैरोंमें काटते हैं, कुम्हारके कवेलूके बदले छत पर टीन डालना अच्छा लगता है, अपने शौकके लिये चाहे जितनी महगी टोपी, धोती, कोट, जूते और फाबुन्टेनपेन वगैरा खरीदनेमें सस्ते-महगेका सवाल कभी वाधक नहीं होता, परन्तु

स्वदेशी ग्रामोद्योगोको प्रोत्साहन देनेके लिये गावके जुलाहेको मिलसे दो पैसे अधिक देनेका मौका आने पर हमारी बुदबुद न जाने कहा चली जाती है? अैसे व्यवहारोंमें प्रगट होनेवाली ढीली देशभक्ति महान सकटोंके समय हमारा साथ कैसे दे सकती है?

स्वदेशी लोग, स्वदेशी गाव, स्वदेशी भाषाओं, स्वदेशी उद्योग-धंधे आदिके क्षेत्रोंमें अपने दैनिक जीवनको स्वदेश-भक्तिसे रग देना, अपने नीचे दरजेके शीकोको अुसमें बाधक न बनने देना — हमारी आत्म-रचनाका अेक बड़ा जरूरी क्रियात्मक भाग है।

८. अंचनीच-भेदका जहर

[अस्पृश्यता-निवारण]

अस्पृश्यता-निवारणके सवधमें आप अैसा विवाद अुठायेंगे “देशसेवाकी भावना-वाले तथा सत्याग्रहके सैनिक बननेकी तमन्नावाले हम लोगोको भी आप अस्पृश्यता-निवारणका अपदेश करेंगे? क्या आप यह मान लेंगे कि हम अितना भी नहीं समझते?” परंतु असि विषयमें आप जितना समझते होंगे अुससे कही गहरे हमें अुतरना होगा। हम जितना कुछ जानते हैं अुतना और अुससे भी बहुत अधिक जीवनमें अुतारना होगा और वह सब आधे मनसे नहीं, परंतु सच्चे हृदयसे अुतारना होगा।

हरिजनोको छूनेमें हम आपत्ति न माने और अुन्हें ‘हरिजन’ के नामसे पुकारें, सिर्फ अितनेसे ही काम नहीं चल सकता। हमें असि सिद्धान्तके मर्ममें अुतरकर अुसका अैसा पालन करना होगा कि अुससे हमारी आत्म-रचना हो और अुसके फलस्वरूप हममें स्वराज्य-रचनाका बल अुत्पन्न हो।

हरिजनोका स्पर्श करनेका अर्थ केवल अुनका स्पर्श करना ही नहीं है, परंतु अुन्हें अपना लेना है। अुनके मनमें यह खयाल ही न रहना चाहिये कि वे अलग हैं या दूसरोसे नीचे हैं। तभी यह कहा जा सकता है कि हमने अस्पृश्यता-निवारणके सिद्धान्त पर सचमुच अमल किया है। हमारे सच्चे अमलकी परीक्षा यही है कि अुसके फलस्वरूप हरिजन अन्य भारतीयोकी तरह खुद भारतीय होनेका अभिमान करने लगें और स्वराज्यके कार्यमें सबके साथ कधेसे कधा मिलाकर जुट जाय। अंग्रेज भी अुनके और हमारे बीच फूट न डाल सकें, हमारे लिये हरिजनोंके मनमें विलकुल अविश्वास न रह जाय।

यह परिणाम अपर अपरकी ‘दिखावटी’ सेवासे नहीं लाया जा सकता। अुन्हें छूना, अुन्हें सभाओं और पाठशालाओंमें स्थान देना, अुनके मुहल्लोंमें कभी कभी सभा या भजन करने जाना ही काफी नहीं होगा। अुन्हें छात्रवृत्तिया देकर पढ़नेमें मदद करना और नौकरिया दिलाना भी काफी नहीं होगा।

कुओं और मदिर अभी तक अुनके लिये खुले नहीं हैं। सवर्णोंमें बड़ा विरोध खड़ा हो जायगा और बड़ी लड़ाई छिड जायगी, असि डरसे असि प्रश्नको हमने अेक तरफ डाल दिया है। कही कही अुनके लिये हम अलग कुओं, अलग पाठशालाओं और अलग मदिर बनवाते हैं, परंतु यह तो दयाभावसे की जानेवाली सेवा हूअी। हमें तो

अनुँ न्याय देना है, अनुका दुःख ही नहीं मिटाना है, परन्तु अनुके अपमान और तिरस्कार भी मिटाने हैं। अनुके लिये कुँ और मदिर खुलवानेका आन्दोलन हम पूरे वेगसे छेड़ेंगे और अुसमें तीव्र सत्याग्रह करके बलिदान देनेको तैयार होंगे, तभी हरिजनोके अन्तरमें हमारे प्रति रहा अविश्वास हटेगा।

हमारे मनमें भेदभावका जहर जरा भी न रहने देनेके लिये हमें अपने दैनिक जीवनमें सावधानी रखनी पड़ेगी। छोटासा बच्चा भी, अुसके साथ बोलने और खाने-पीनेमें भेदभाव बरता जाय तो, अुसे समझे बिना नहीं रहता। तो हरिजन हमारी आँखों परसे हमारे मनके भीतरका भेदभाव समझे बिना कैसे रह सकते हैं? क्या हम अनुँ अपने घरमें प्रेमसे बुलाते हैं? क्या अनुँ साथ बिठाकर खिलाते समय हमारे मनकी गहराईमें शका नहीं रहती है? क्या अनुके बालकोके साथ हमारे बालक खेलें, तो हम भीतर ही भीतर नाराज नहीं होते हैं? क्या हमें भीतर ही भीतर यह शका नहीं रहती है कि अनुके बच्चोके साथ खेलनेसे हमारे बच्चोमें बुरे संस्कार पड़ेंगे? क्या हम चुपके-चुपके अपने बच्चोको अँसा न करनेकी सीख नहीं देते हैं? अँसा भेदभाव हममें जरा भी होगा तब तक हम हरिजनोके अन्तरमें विश्वास, प्रेम और मैत्री कैसे पैदा कर सकेंगे? अनुँ पैदा करनेके लिये तो हममें से बहुतोको अनुके बीच रह कर जीवन अर्पण करना पड़ेगा, अनुके धन्ये सीखने पड़ेंगे, अनुँ अच्छीसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अनुके साथ बसकर हमें स्वयं यह अनुभव करना पड़ेगा कि अन्याय और तिरस्कार अनुँ कहा कहा बाधक होते हैं, अछूत होनेके कारण अुन्हे कहा कहा दुःख भोगने पड़ते हैं, और अनुके खातिर आगे बढ़कर सत्याग्रह करने होंगे।

हमारा अस्पृश्यता-निवारणका काम अितना तेजस्वी होगा, तभी अुससे हमारी आत्म-रचना हो सकेगी और हममें स्वराज्यकी शक्ति भी पैदा हो सकेगी।

और अस्पृश्यता-निवारणकी बात तो अिससे भी बहुत अधिक व्यापक है। हमने अूँच-नीचके भेदोंसे सारे समाजके जीवनको जहरीला बना दिया है। हमारे गावोंमें रहनेवाले दुखी, दरिद्री देशबधुओको हम छूते तो हैं, परन्तु और सब तरहसे अनुके साथ कैसा अशिष्टता और अपमानका बरताव करते हैं? हमने अनुके जो नाम रखे हैं, अुनसे हमारे मनका मैल पहचान लिया जाता है। हम किसीको 'कालीपरज' कहते हैं, किसीको 'दुबला', किसीको 'धाराला', तो किसीको 'वाघरी'* कहते हैं। अुन्हे हम शूद्र और मजदूर मानते हैं। अुन्हीं सम्मानसे बुलानेकी तो बात ही क्या, हम अुन्हीं मनुष्य ही नहीं गिनते। गावकी आवादीकी गिनती करते हैं, तब अनुकी संख्या हमें याद ही नहीं आती। गावके प्रश्नों पर विचार करने बैठते हैं, तब अनुके सवालोक हमें खयाल ही नहीं आता। देशके आन्दोलनोंमें भी हम अुन्हे सदा टालते रहते हैं। हमारे मनमें और हमारी बातोंमें सदा यही भाव रहता है कि अनुके जन्मके संस्कार कभी नहीं मिटेंगे, वे कभी नहीं सुधरेंगे।

* ये सब गावकी हलकी मानी जानेवाली आदिम जातियोके तिरस्कारसूचक गुजराती नाम हैं।

हमारे जैसे व्यवहारकी जड़ बहुत छिपी हुयी नहीं है। हम जानते हैं कि अुनकी मेहनतके शोषण पर ही हमारे सब धंधे चल रहे हैं। जब तक वे अज्ञानमें डूबे रहेंगे, स्वतंत्रताके विचारोंसे दूर रहेंगे, तभी तक हमारा ऐसा व्यवहार वे सहन करेंगे। अिसलिये अिन वर्गोंमें शिक्षा, शराववदी, जाति-सुधार और कताबी-बुनाबी जैसे रचनात्मक काम कोभी करता है तो हम बहुत चीक जाते हैं। हमें डर लगता है कि अिन निर्दोष मालूम होनेवाली प्रवृत्तियोंसे अुन लोगोका ज्ञान बढ़ जायगा और वे स्वतंत्र स्वभावके बन जायगे। अुनके बीच मीठा स्वराज्यका आन्दोलन कोभी छेड़े, तब तो हमें वह अति भयकर अुत्तेजना जैसी ही लगती है।

भेदभावका यह हलाहल जहर हमारी जनतामें स्वराज्यकी शक्ति कैसे आने देगा ? हमारे देशकी अधिकांश आबादी जैसे लोगोकी ही है। अुनके आगे आनेसे यदि हम चीके, तो हम थोड़े पढ़े-लिखे लोग स्वराज्यकी रचना कैसे कर सकेंगे ?

हम सेवकोको, जैसा काम हम अछूतोमें करते हैं, वैसा ही अिन सब पिछड़े हुअे वर्गोंमें भी करना होगा। जब तक अुन सबके साथ हमारे सबध नहीं सुधरेंगे, अुन सबका प्रेम और विश्वास हम सम्पादन नहीं करेंगे, अुन सबको स्वराज्यकी लगन नहीं लगायेंगे, तब तक हमारी अपनी और हमारे स्वराज्यकी रचना भी कच्ची ही रहेगी।

९. सच्ची धार्मिकता

[सर्वधर्म-समभाव]

हमारा ग्यारहवा सिद्धान्त सर्वधर्म-समभावका है। आप कहेंगे “हम स्वराज्यके योद्धा हैं, हम मानते हैं कि राजनीतिक मामलोंमें धर्मका नाम नहीं होना चाहिये। हम अिस मामलेमें अपने धर्मको बीचमें नहीं लाते और दूसरोके बारेमें भी अिस बातकी परवाह नहीं करते कि कौन किस धर्मका पालन करता है अथवा किसी भी धर्मका पालन करता है या नहीं। अिसलिये हमारे सामने धर्मकी बात ही आप क्यों करते हैं ?”

धर्मके मामलेमें सचमुच ऐसा अनासक्त रख हम सबका होता, तब तो बहुत अच्छा होता। परंतु देशमें हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मोंका पालन करनेवाली जातियोंके बीच अविश्वास और अप्रेमका जो वातावरण फैला हुआ है, अुससे क्या सिद्ध होता है ? यही कि हमारे दिल साफ नहीं हैं, हम सबको अपना-अपना धर्म दूसरोके धर्मसे अूँचा लगता है, मौके-बेमौके हम अपना सिर अूँचा अुठाकर और छाती फुलाकर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अूँचा है — हमारी सस्कृति सबसे अूँची है।

अिस तरह अभिमान करनेका हमारा आशय तो यही है कि हम अन्त्य सब धर्मवालोंसे कहते हैं “तुम सब अभागी कौम हो, तुम्हारा जन्म हलके दरजेके धर्ममें हुआ है, तुम्हें नीचे दरजेकी सस्कृतिका अुत्तराधिकार मिला है।” हमारी अिस रायका अधिक पृथक्करण करें, तो अुसका सार ऐसा निकलेगा मानो हम अन्त्य धर्मवालोंसे कहते हो “तुम जन्मसे ही हर तरह हमसे नीचे हो, अिसलिये देशमें हमेशा हमसे नीचे रहनेको

ही तुम बनाये गये हो। राजकाज, कला और बुद्धि, विद्वत्ता और धन-वैभव सभी बातोंमें हम अच्चे धर्मवाले अच्चे स्थानों पर ही सुशोभित होंगे और तुम नीचे लोग नीचे स्थान पर ही शोभा दोगे।”

कोई भी स्वाभिमान मनुष्य या स्वाभिमान जाति अपने पड़ोसियों का ऐसा अभिमान कैसे सहन कर सकती है? क्या हम अभिमानदारीसे कह सकेंगे कि यह अभिमान हमारे मनमें, हमारी वाणीमें और हमारे व्यवहारमें जरा भी नहीं है? साधारण लोगोंकी बात छोड़ दें, साम्प्रदायिक हलचल करनेवालोंकी बात भी जाने दें, परंतु हम सेवक, स्वराज्यके सैनिक, भी क्या छाती ठोककर यह दावा कर सकते हैं कि हम इस अभिमानसे सर्वथा मुक्त हैं? इस अभिमानके जहरको हमारे व्यक्तिगत जीवनसे निर्मूल कर डालना हमारी आत्म-रचनाका एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है। इस बारेमें जब तक हम अपने जीवनको शुद्ध नहीं बनायेंगे और अपने जीवनकी बुनियाद असत्य और राग-द्वेष पर रखेंगे, तब तक हमारी जनतामें स्वराज्यकी शक्ति कभी पैदा नहीं हो सकेगी, हम अपनी सत्याग्रहकी लड़ावियोंमें भी कभी सच्चा प्रभाव पैदा नहीं कर सकेंगे।

सब पूछें तो इस प्रकार अपने धर्मका अभिमान करना और दूसरोंके लिये मनमें तिरस्कारका भाव रखना धर्मनिष्ठ मनुष्यका लक्षण ही नहीं सकता। ऐसे मनुष्यको यदि धर्मनिष्ठका पद दिया जाय, तो दुनियामें अधर्मी किसे कहेंगे? ससारके किसी भी धर्ममें ऐसी वृत्तिकी निन्दा की जाती है और ऐसी वृत्तिको जीतनेवाले मनुष्यके लिये लोगोंमें पूज्यभाव होता है।

जो सच्चे धार्मिक मनुष्य होते हैं, वे भले किसी भी धर्मका पालन करते हों, परंतु उनका व्यवहार और उनके विचार हमेशा एकसे ही होते हैं। सब धर्मोंके सच्चे धर्मनिष्ठ मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हैं, सब जीवोंके लिये उनके हृदयमें प्रेमकी धारा बहा करती है, वे सबमें भगवानका वास देखते हैं, तथा सब तरहके अभिमानसे मुक्त, व्यसनोंसे अछूते, नम्र और भक्तिपरायण होते हैं। उनके जीवन सयमी होते हैं। और किसी भी धर्मके अच्चे चरित्रवाले ज्ञानी साधु-संतोंको देखकर उनके अन्तरमें पूज्यभाव प्रगट होता है। अपने-अपने धर्मोंके रिवाजके अनुसार भले ही वे अलग अलग पैगम्बरों और धर्मग्रंथोंको मानें, भले ही कोई मक्काका हज करे और कोई गंगा-यात्रा करे, भले ही कोई मंदिरमें पूजा करे और कोई मस्जिदमें नमाज पढ़े, भले ही पोशाक और दूसरे चिह्न वे अपनी अपनी परम्पराओंके अनुसार धारण करते हों, परंतु ऊपर बताये हुये लक्षणोंमें तो वे हमेशा अकरूप ही होते हैं। उनमें धर्मके नाम पर झगडा करनेकी वृत्ति ही नहीं होती।

परन्तु धार्मिक मनुष्य स्वधर्मके मामलेमें रुखे, सूखे और अदासीन भी नहीं होते। उन्हें अपने धर्मके प्रति अत्यन्त ममता होती है, अपने पैगम्बरोंके लिये अत्यन्त भक्ति भी होती है। उनके जीवन और वचनमृतमें वे सदा प्रेरणाका पान करते हैं, उनके लिये उनके मनमें भक्ति क्यों न हो? जो कोई मिले उसीको अपने धर्मका और

अपने पैगम्बरका प्रेरक मन्देश समझानेका अुत्माह भी अुनमें क्यो न अुमडे ? परन्तु अिससे अुनमे दूसरोके धर्म आदिको घटिया समझनेकी मति पैदा नही होती। अुलटे वे अपने अुदाहरणसे अिस बातको समझ सकते है कि दूसरोको अुनके धर्म, पैगम्बर वगैरा कितने प्यारे होंगे। और अिमलिअे वे बहुत ही सावधानीसे अेक-दूसरेकी भावनाओका आदर करते है।

मचमुच दो अलग अलग धर्मांके मच्चे धर्मनिष्ठ मनुष्य जब अिकट्ठे होते है, तव अेक-दूसरेके प्रति अुनका व्यवहार देखने लायक होता है। वे अेक-दूसरेकी भावनाओका और परम्पराओका कितनी सूक्ष्मतासे, कितनी सावधानीसे आदर करते है ? किसी हिन्दू महात्माके घर कोअी मुस्लिम फकीर पधारते है, तव वे कैसा व्यवहार करते है ? नमस्कार करनेमे वे मुस्लिम पद्धति काममे लेते है, आसन, खानपान आदिमें अुनके रीति-रिवाजोके अनुकूल बननेका प्रयत्न करते है, आपसमे धर्म-सवाद करते है तो अुसमें मुस्लिम धर्मशास्त्रोका विशेष आदर-सम्मान करते है। खुद मूर्तियोकी पूजा करनेवाले हो, तो भी अुस दिन मूर्तियोको बीचमे लाकर अेक-दूसरेके मनमें विक्षेप पैदा नही होने देते। प्रार्थना करते है, तो अुसमे अुस दिन खास तीर पर मुस्लिम सतोके भजन पसद करते है और तीव्र स्वरोके वाद्योको शान्त रहने देते है।

अिसी प्रकार किसी मुस्लिम धर्मात्माके यहा हिन्दू सन्तका जाना होता है, तव हिन्दुओके आचार-विचार, रुचि-अरुचिका खयाल रखकर हिन्दू सन्तकी आवभगत की जाती है। अुस दिन घरमे मासाहार बन्द रखा जाता है। अेक थालीमें खानेका रिवाज अुस दिनके लिअे स्थगित रखकर सबको अलग अलग थालियोमें परोसा जाता है। मेहमान पूजापाठ करनेवाला हो तो अुसके लिअे घरमे अेक शान्त कोना सजा दिया जाता है। नमाजके समय अुसके लिअे बैठनेका आसन बिछा दिया जाता है और शायद नमाजके वाद दो शब्द कहनेकी प्रार्थना करके अुसे वाज पढनेका बडा सम्मान भी दिया जाता है।

अैसे दृश्य सचमुच बहुत अद्भुत और पवित्र होते हैं। वे अैसे होते है कि अुनकी खूबी देखकर जी भरता ही नही। अुनमें कितनी बारीकी और कितनी सूक्ष्मता होती है। अेक-दूसरेके प्रति कितनी हृदयपूर्ण शिष्टता होती है। अेक-दूसरेकी भावनाको समझकर अुसके अनुकूल बननेका कितना हार्दिक प्रयत्न होता है। अहिंसाका, आदरका, प्रेमका अिससे अुत्तम नमूना मिलना मुश्किल है।

यह तो हमने अुन प्रसगोकी कल्पना की, जब धर्मात्माके घर धर्मात्मा जाता है। परन्तु आप यह न मानें कि कोअी समूची जाति अन्यधर्मी जातिके प्रति अैसा बढिया वर्ताव नही रख सकती। कुदरतका अैसा कोअी कानून नही है कि जाति-जातिके बीच हमेशा आजके जैसा वैर ही होना चाहिये, या आजके जैसा अविश्वास ही होना चाहिये। बहुत बार जातियाकी जातिया देशभक्तिके ज्वारमें अथवा अुनके बीच किसी महात्माके आ जानेसे धार्मिक वृत्तिवाली बन जाती है। हमारे देशमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अीसाअी, सिक्ख वगैरा अलग अलग धर्मोका पालन करनेवाली जातियोके मामलेमें कअी बार

असा हुआ है। अतना ही नहीं, हालके कुछ वर्षोंके झगडोको छोड दे, तो ज्यादातर असा प्रेम-सम्बन्ध ही अुनके बीच रहा है। वैसे समयमें हिन्दुओंके प्रति प्रेम और शिष्टता दिखानेके लिये मुसलमानोंने गोमासका त्याग किया है, हिन्दुओंने मुसलमानोकी भावनाओंके खातिर अपने अुत्सवो और मदिरोंमें बाजे वजाना बन्द रखा है, हिन्दुओंकी धर्म-सभाओंमें मुस्लिम महात्माओका अपदेश हुआ है और मुसलमानोकी सभाओंमें हिन्दू महात्माओका अपदेश हुआ है। मुसलमानोकी धार्मिक लडाअियोंमें अन्य सब धर्म-समाजोंने भाग लिया है, सिक्खोकी धार्मिक लडाअिया छिडी, तब भी अुनमें सबने भाग लिया है। आजके बिगडे हुअे दिनोमें हमे यह सब सपने जैसा लगता है। परन्तु हम अपने देशका अितिहास देखें, तो हमेशा असा ही होता आया है।

हम सेवक दूसरे धर्मोंके सम्बन्धमें कैसी भावना रखें, दूसरे धर्मावलम्बियोंके प्रति कैसा प्रेम और शिष्टाचार रखें, यह सच्चे धार्मिक पुरुषोंके व्यवहारसे हमे समझ लेना चाहिये। अैसी धार्मिकता हम अपनेमें लायेंगे, तो हमारे धर्म हमारे बीच वैरभाव और झगडे बढानेवाले न रहकर प्रेम और परस्पर सहायताकी ही वृद्धि करेगे। हम अेक-दूसरेकी सेवाके अवसर ढूढते ही रहेगे। वैसे तो किसीकी भी सेवा करनेमें हमें आनन्द आयेगा, परन्तु अन्यधर्मियोंकी सेवाका अवसर जिस दिन मिलेगा, वह दिन तो हमें विशेष सौभाग्यका प्रतीत होगा। हमारे व्यक्तिगत जीवनमें भी हम सब पडोसियोंके साथ प्रेम और सहयोग रखेगे, परन्तु अन्यधर्मियोंके साथ तो कुटुम्बियों जैसा और मित्रताका सबध बनानेकी खास कोशिश करेगे, अुनकी भाषा, अुनके धर्मग्रन्थ, अुनके रीति-रिवाज अित्यादिका हम आदरपूर्वक अध्ययन करेंगे और अुनकी खूबिया अुनकी दृष्टिसे देखने लगेंगे।

हम देशसेवाके कामोंमें अनेक सेवकोंके साथ मिलकर काम करते हैं और सगे भाअियोंसे भी ज्यादा प्रेमके साथ रहते हैं। अिन साथियोंमें अन्यधर्मों साथी भी हमें मिल जाय, अिसकी हम सदा लालसा रखेंगे और मिल जाने पर अीश्वरका आभार मानकर अुन्हे हर तरहसे प्रेमसे नहला देगे।

हम पर राजनीतिक और दूसरे कअी कारणोंसे परधर्मों जातियोंका गहरा अविश्वास हो गया है। हमारे अेक भी कार्यको या अेक भी शब्दको जो शकाके बिना नहीं देख सकते, अुनमें विश्वास पैदा करनेका सच्चा अपाय यही है। सर्वधर्म-समभावके सिद्धान्तका सच्चा अमल यही है। अिसे ज्यो ज्यो हम अपने जीवनमें अुतारेगे, त्यो त्यो हमारी अपनी आत्म-रचना होगी, हमारी सत्य और अहिंसा सूक्ष्म और सुन्दर बनेगी और त्यो त्यो सारे देशके लोगोमें भी स्वराज्यकी शक्ति आने लगेगी।

आप शुरूमें कहते थे कि 'हम तो स्वराज्यके सिपाही हैं, हमें किसी भी धर्मका पालनका नहीं करना है और न हमें अिसकी परवाह है कि दूसरे लोग कौनसे धर्मका पालन करते हैं अथवा किसी भी धर्मका पालन करते हैं या नहीं करते हैं।' परन्तु अैसी लापरवाही हमारे लिये अपयोगी नहीं होगी। धर्माभिमानी लोगोको असा लापरवाहीका व्यवहार बहुत ही अपमानजनक लगेगा। आप खुद नमाज पढनेकी परवाह भले न

करे, परन्तु जो दूसरे लोग उसे अपने जीवनमें प्राणोंके समान स्थान देते हैं, उनको भावनाकी यदि आप परवाह न करे, तो उनके साथ ऐकात्मता कैसे साध सकते हैं? आपको न केवल उनकी सुविधाका ध्यान रखना चाहिये, परन्तु व्यक्तिगत रुचि न होते हुए भी सूक्ष्म शिष्टाचार और आदर दिखानेके लिये उनकी नमाज आदिमें साथ देना चाहिये।

और चूँकि धर्माभिमानसे झगड़े पैदा होते हैं, इसलिये युक्ताकर धर्मोंको ही फेंक देनेको तैयार हो जाना भी गलत रास्ता है। यह तो पगड़ीका बोझ लगनेके कारण सिरको काटकर फेंक देनेके समान है। धर्मोंका पालन करते हुए लोग जैसे कट्टर धर्माभिमानी बन सकते हैं, वैसे उनका पालन करते हुए सच्ची धार्मिक वृत्तिके और चरित्रवान भी बनते हैं। और हमें स्वराज्यका ऐसा ही निर्माण करना है, जिसमें ऐसी धार्मिक वृत्तिका शुद्ध चरित्रवाला जीवन वित्तानेकी सब लोगोको पूरी अनुकूलता मिले। इसलिये धर्मके नामसे ही अरुचि रखना हमारे लिये कभी लाभदायी नहीं हो सकता।

धर्म तो हमारी कल्पनाके स्वराज्यके लिये अत्यन्त पोषक सिद्ध होगा। इसी अर्थमें हम स्वराज्यको बहुत बार रामराज्य अथवा धर्मराज्यका नाम देते हैं। रामराज्यका अर्थ ऐसा राज्य नहीं, जिसमें गाव-गावमें राम-मंदिर स्थापित किये जायें और रामानदी तिलकधारी महत्तोके भण्डार चलते रहेंगे। धर्मराज्यका अर्थ मंदिरों, मसजिदों और गिरजाघरोंका राज्य नहीं और न माला, पूजा, नमाज, आदिमें दिनभर वित्तानेका सब लोगोको हुक्म देनेवाला राज्य ही है। रामराज्य द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे स्वराज्यमें हम राज्यसत्ताका तेजस्वी अस्त्र केवल श्री रामचन्द्र जैसे परम धार्मिक वृत्तिवाले, कर्तव्य-निष्ठ, सर्वथा निर्दोष चरित्रवाले लोगोके हाथमें ही सौंपेंगे। 'धर्मराज्य' शब्द द्वारा हम यह सूचित करना चाहते हैं कि हमारे स्वराज्यमें हम ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेंगे, जिनमें लोगोके भीतर सत्य, प्रेम और ज्ञानके गुण विकसित होंगे, जिनमें लोगोकी वृत्ति सयमी, मेहनती और सेवापरायण जीवनकी तरफ रहेगी और जिनमें लोग ऐसे शूरवीर बनेंगे कि अपने सिद्धान्तोंके खातिर धार्मिक जोशके साथ सत्याग्रह छेड़नेको सदा तत्पर रहेंगे।

आज झगड़ो, वैरभाव और शकाके कीड़े जन-जीवनको कुरेदकर खा रहे हैं। इनके साथ भिन्न भिन्न धर्मोंके नाम जोड़ दिये जाते हैं, परन्तु इन झगड़ोंके साथ सच्चे धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह तो अलग अलग कौमोंके बीच राजकाजमें अधिक सत्ता हथियानेकी छीनाझपटी मची हुयी है। छोटी कौमों अपना सख्यावल बढ़ाकर, धन-दौलतकी ताकत बढ़ाकर, अधिक सत्ता प्राप्त करनेके लिये तरह तरहकी तिकड़में कर रही हैं, बड़ी कौमों बहुमतका लाभ हाथसे निकलने न देनेके लिये साजिशें कर रही हैं। आज तो सत्ता बढ़ानेका एक ही साधन है—विदेशी हुकूमतका आश्रय प्राप्त करना, ऐसी कोशिशें करनी जिससे उसकी कृपा अपने ही हिस्सेमें आये और दूसरी कौमोंके हिस्सेमें न जाने पाये।

विदेशी हुकूमत भी मौका देखकर अपना दाव फँकती रहती है, और कभी असे और कभी असे चढाती रहती है। अन्तमें तो अिससे दोनोका बना हुआ राष्ट्र-शरीर निर्वल होता है और विदेशी हुकूमतकी जडें ही मजबूत बनती हैं। धर्ममें प्राणोकी वल देने तकका जोश पैदा कर देनेकी जो अजीब ताकत है, अुससे चालाक नेता लाभ अुठाते हैं और कोअी न कोअी धार्मिक कारण तथा सूत्र सामने रखकर अपनी भोली-भाली कौमोमे जोश पैदा कर देते हैं। गोपूजाके बहाने हिन्दू नेता अपनी कौमको अुकसाते हैं और नमाजकी शान्तिके बहाने मुस्लिम नेता अपनी कौमको पागल बनाते हैं। परतु जरा गहरे अुतरे तो तुरन्त दिखाअी देता है कि गायके नाम पर धर्मान्व वनकर झगडे करनेवाले हिन्दुअोमें गो-पूजाके सच्चे धर्मका कोअी पालन नही करता। हिन्दुअोके घरमें गो-वश जितना दु खी होता है अुतना और कही नही होता होगा। गायकी अुपेक्षा करके भैंसका दूध लेनेमें या गोपुत्रको तीखी आर चुभानेमें अुन्हे धर्म नही रोकता। नमाजकी शातिके लिये लडाअी करनेको तैयार हो जानेवाले मुसलमानोमें नमाजके समय कितने लोग अेकाग्र और भक्तिपरायण रह सकते होंगे ?

किसी भी धर्मका अुद्देश्य अपने अनुयायियोको सत्य, जीवदया, मनुष्य-प्रेम, सेवा, सयम और अीश्वर-भक्ति वगैरा सिखाना ही होता है। धर्मके नाम पर पत्थर या छुरिया चलानेवाले लोगोमें अैसी धार्मिकता नही हो सकती। सच्चे धर्म-परायण लोग अैसे क्रूर हो ही नही सकते, अितने अज्ञानी भी नही हो सकते। अुनके हृदयोमे वैरका बीज कभी नही अुग सकता। अिसके विपरीत वे आसपासके वैर-द्वेषको शान्त करने-वाले ही होते हैं।

भयकरसे भयकर साम्प्रदायिक दगोके समय भी हर सम्प्रदायमें अैसे धार्मिक वृत्तिके पुरुषोके अुदाहरण देखनेको मिलते हैं, जो जानको खतरेमे डालकर भी सच्चे धर्मका पालन करते हैं, सकटमें फसे अुअे अन्यधर्मियोको प्रेमसे आश्रय देते हैं, अुन्हे सलामतीके साथ घर पहुंचाते हैं, अपनी जातिकी अुन्मत्त भीडको अुलाहना देकर शान्त करने निकल पडते हैं। कौम और धर्मके नाम पर होनेवाले झगडोमें धर्मका दर्शन करना हो तो वह अैसे, कही कही दूर कोनेमें होनेवाले, धार्मिक वृत्तिके सज्जनोंके कार्योंमें ही होता है। जहा दगा-फसाद चलता हो वहा और अखबारोके स्तम्भोमे जिस प्रकारकी घटनाअोका वर्णन हम देखते हैं अुनका धर्मके साथ कोअी सम्बन्ध नही होता। अुन्हे धर्मके नामके साथ गलत तौर पर जोड दिया जाता है। वे तो शुद्ध राजनीतिक और आर्थिक दगो होते हैं, और किसी भी धर्मके विरोधी होते हैं।

यह समझकर धर्मके नामके प्रति घृणा पैदा कर लेना हमारे लिये ठीक नही है। हम सेवकोको अपने व्यक्तिगत जीवनमे सच्ची धार्मिक भावना पैदा करनेका प्रयत्न करना चाहिये। हम अपना हृदय अितना शुद्ध कर लें कि अुसमें कितना ही कपटी मनुष्य भी अन्य किसीके प्रति वैरभाव अुत्पन्न न कर सके। अपना जीवन हम अितना शुद्ध बना लें कि कितने ही जनूनी लोगोमें भी हमारे प्रति वैरवृत्ति जाग्रत न हो। हम धार्मिक वृत्तिके लोग सर्वधर्म-समभावका सिद्धान्त जीवनमें पालेंगे, अिसलिये कैसी

भी हालतोमे, अेक-दूसरेके विरुद्ध कितना ही क्यो न भडकाया जाय, तो भी हम आपसका प्रेम नही छोडेगे, अेक-दूसरे पर शका नही करेगे। हमारे जन-जीवनको हम सदा निर्मल, शान्त और प्राणवान बनाये रखेगे। हमारी यह श्रद्धा है कि धार्मिक वृत्तिके थोडेसे लोगोका जीवन भी अुनकी कीमके समग्र वातावरण पर असर डाले बिना नही रहता।

धर्मोके बीच, कीमोके बीच, अैमे समभावकी वृत्ति हम अपने व्यक्तिगत जीवनमें विकसित कर ले, तो अुससे स्वराज्यकी कितनी प्रबल शक्ति पैदा हो सकती है, यह समझना कठिन नही है।

प्रवचन ७४

आत्म-रचनाका त्रिविध फल

मेरा खयाल है कि अब आप हमारे अेकादश व्रतोका वास्तविक स्वरूप समझ गये होंगे। वे कोअी अद्भुत धर्ममंत्र है और अुनका जप करनेसे वैकुण्ठ या कैलास जानेका पुण्य मिलेगा, अैसी किसी अन्धश्रद्धासे हमने रोज प्रार्थनामें अुनका स्मरण करनेका नियम नही बनाया है। वह तो हमारी आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम है।

हम स्वराज्य-युद्धके सैनिक है और सैनिकके नाते हम कच्चे नही रहना चाहते। हमे सैनिकके नाते अपने भीतर बल और शौर्यका पूर्ण विकास करना है। वे अिस प्रकारकी आत्म-रचना द्वारा ही विकसित किये जा सकते है, क्योकि हमारे युद्धका गोला-बारूद अहिंसामय सत्याग्रहका है। वह दूसरे साधारण गोला-बारूद जैसा नही है, जो किसी भी कारखानेमें अमुक रासायनिक द्रव्योके मिश्रणसे बनाया जा सके। सब आवश्यक रसायनोकी काफी बडी मात्रा हमारे भीतर आत्मबलके रूपमें मौजूद ही है। अुसे परिपक्व करके हम सैनिकोको अुसमें से अहिंसात्मक सत्याग्रहका गोला-बारूद हमारे हृदयरूपी कारखानेमे बना लेना है। सत्य और अहिंसा हमारे लिअे केवल दो शब्द न रहे, वे हमारे जीवनमें ओतप्रोत हो जाय, हमारा स्वभाव बन जाय, तो ही हम प्राणोकी बलि देनेवाले सच्चे सत्याग्रही बन सकते हैं, तो ही हम अहिंसाकी अैसी लहर दौडा सकते हैं, जिससे विरोधीका हृदय-परिवर्तन हो जाय। ये दोनो बल हम अेकादश सिद्धान्तोका बहुत बारीकीसे पालन करके ही अपने हृदयमें अुत्पन्न कर सकते है।

परन्तु सावधान! आप जब यह कहते है कि हम तो स्वराज्यके सैनिक है, व्रत-अुपवास करनेवाले भगत नही है, तब यदि आपके मनमें यह भाव हो कि आपको जैसा मिल जाय वैसा ही स्वराज्य जीत लेना है और अुसके लिअे मनचाहे ढगका युद्ध करना है, तो यह गोला-बारूद आपके कामका नही। सत्याग्रहका गोला-बारूद लेकर यदि हिटलरी युद्ध लडनेका आप अिरादा करेगे, तब तो केवल निराशा ही आपके

हाथमें आनेवाली है, और अुस रणक्षेत्रके नख-शिख शस्त्रसज्ज योद्धाओंमें आपकी केवल हसी ही होगी ।

हमारा युद्ध दूसरे ही प्रकारका है और हमें जो स्वराज्य जीतना है वह भी भिन्न प्रकारका है । परन्तु हमारे अिस भिन्न युद्धके लिये हमारा अपना गोला-बारूद पूरी तरह कारगर है, पूर्ण विजय दिलानेकी शक्ति रखता है ।

तो चलिए पहले हम यह देख ले कि हम कैसा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अुसके लिये हमारे आत्मबलके हथियार कितने अुत्तम हैं ।

हमारे युद्धका साधारण नाम अहिंसात्मक सत्याग्रह है । परन्तु वह प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न व्यूह धारण करता है ।

कभी अुसमें अन्यायी, अत्याचारी और स्वाभिमानका भग करनेवाले सरकारी कानूनोका सविनय भग करना होता है ।

कभी हमें गुलामीमें रखनेवाले सरकारी तंत्रके किसी अगके अथवा सारे सचालनके खिलाफ असहयोग करना होता है ।

कभी सरकार हम पर दमनका वार करे, तब अुसे बहादुरीसे जरा भी झुके बिना सहन करना होता है ।

कभी नि शस्त्र प्रतिकार अर्थात् नि शस्त्र होने पर भी हमारी ओरसे व्यवस्थित आक्रमण करना होता है ।

सत्याग्रह-युद्धके ये अेकसे अेक कठिन व्यूह हैं । अपनी छातीमें काफी गोला-बारूद भरकर रख सकें, तो ये सब सत्याग्रह हम नि शक होकर जीत सकते हैं । वह गोला-बारूद कौनसा है ?

(१) अेक गोला-बारूद तो यह है कि हम पूरी तरह शुद्ध सत्यकी ही लड़ाजी लड़ते हैं । लड़ाजीमें हम बड़ेसे बड़े लाभके लालचसे भी लेशमात्र झूठ या धोखेबाजी नहीं करते । अिसके परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष शरमिन्दा और ढीला हो जाता है और शस्त्र होते हुअे भी हम पर प्रहार करनेकी अुसकी अिच्छा नहीं रहती ।

जगत्में किसीको हमारे सत्यके बारेमें जरा भी शका न रहे, सरकारको हमारा सत्याग्रह अच्छा लगे या बुरा, परन्तु अुसे हमारे सत्यके विषयमें तो पक्का भरोसा ही रहे, यह स्थिति कब आ सकती है ? यह स्थिति लानेके लिये हमें अपने व्यक्तिगत जीवनकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातोंमें ग्यारह सिद्धान्तोंका पालन करके सत्यके आग्रहवाला स्वभाव बनाना होगा, अिसी प्रकार हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनोंमें अनेक कसौटियोंमें से पार होकर और प्रलोभनोंके बीच शुद्ध रहकर अपने सत्यकी प्रतिष्ठा कायम करनी होगी ।

(२) हमारा दूसरा गोला-बारूद यह है कि हम अपने सत्याग्रहमें जरा भी पीछे नहीं हटते और फिर भी लड़ाजीमें सम्पूर्ण अहिंसाका पालन करते हैं । अिसके परिणाम-

स्वरूप विरोधी पक्षके पाम हथियार होते हुए भी अमुका दिल हम पर वार करनेसे अिनकार करता है। .

हमारी अहिंसा सच्ची है या जवानी और मीका देखकर काम करनेवाली है, इसकी परीक्षा करनेको विदेशी सरकार दमन तो करेगी ही। हमारी अहिंसाको परीक्षा पाम होने लायक निर्मल और मजबूत बनानेके लिये तथा हमारी अहिंसाकी शत्रुपक्ष पर भी प्रतिष्ठा जमानेके लिये जीवनकी छोटीसे छोटी बातोंमें भी ग्यारह सिद्धान्तोंका अमल करना परम आवश्यक है।

(३) हमारा तीमरा बल यह है कि सत्याग्रह करते समय विरोधी पक्ष हमें कितने ही दुःख दे, तो भी अमुके प्रति हम जरा भी वैरभाव नहीं रखते, अुसका हित ही करना चाहते हैं। इसका विश्वास हो जाने पर अुसका हृदय ही पलट जाता है, वह शत्रु न रहकर हमारा अत्यन्त अुत्साही मित्र बन जाता है।

परन्तु ऐसी अवैर-वृत्ति साधना किये बिना नहीं आ सकती। जब तक अुसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपने जीवनके अनेक छोटे-बड़े अवसरों पर नहीं दें, तब तक विरोधी पक्ष अुमे माननेको कभी तैयार नहीं होता। हमारे अवैर अथवा प्रेमका इस हृद तक विकास करनेके लिये भी ग्यारह सिद्धान्तोंको जीवनमें अुतारना जरूरी है।

किन्तु क्या हमें यह श्रद्धा है कि सत्य और अहिंसा ही मनुष्य-जीवनका सारसर्वस्व है? यह श्रद्धा होगी तो ही हमें अहिंसात्मक सत्याग्रहकी सेनाके लिये सैनिक बननेका अुत्साह चढ सकेगा। हमें अपने नेताओंके प्रति पूज्यभाव है, अुनकी शक्ति पर, अुनके त्याग पर हम मोहित हैं। इसलिये अुनकी सत्याग्रही सेनामें भरती होना हमें अच्छा लगता है। परन्तु अितनी-सी अूपरकी श्रद्धा और अितना-सा अूपरसे अच्छा लगना लबे समय तक कैसे काम दे सकते हैं? ये कड़ीसे कड़ी अग्नि-परीक्षाओंके समय हमें कैसे दृढ रख सकते हैं? इस श्रद्धाको हमें अपना स्वभाव बना लेना होगा। इसके लिये भी अेकादश सिद्धान्तोंका सेवन करके आत्म-रचना करना अत्यन्त आवश्यक है।

हम अपने घरके धधो और अन्य व्यवहारोंमें अस्तेयका पालन करेंगे, तो ही हमारे सत्य और अहिंसा कच्चे न रहकर, पक्के बनेंगे।

हम अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अस्वाद और शरीर-श्रमके सिद्धान्तोंका पालन करके अैश-आराम और विलासी वृत्ति तथा अहदीपनको समयमें रखेंगे, तो ही हममें सत्य और अहिंसाको पग पग पर छोड़नेके लालच पर विजय पानेका मनोबल पैदा होगा।

हम अपने भीतर अभयका गुण पैदा करेंगे, तो ही सत्य और अहिंसाकी लड़ा-जिया लड़ते समय आनेवाले सकटोंके सामने हम दृढ रह सकेंगे। यह कोअी अैसा गुण नहीं है, जिसका प्रयत्न किये बिना ही विकास किया जा सके। दैनिक जीवनमें अनेक छोटे-बड़े सत्याग्रह करते रहेंगे और अुसमें पड़नेवाली मारको बहादुरीसे सहनेकी आदत डालेंगे, तभी हमारे हृदयमें रहनेवाला भय मिटकर अुसमें अभयकी — सत्या-ग्रहके शौर्यकी स्थापना होगी।

जिस प्रकार, हमारे सिद्धान्तोंमें हमारी आत्म-रचना करनेकी — हमारी सत्य-अहिंसाकी श्रद्धाको पक्की और गहरी बनाकर हममें सत्याग्रही सैनिककी योग्यता उत्पन्न करनेकी अलौकिक शक्ति है। असीलिये हम कभी यह नहीं कह सकते कि “हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं, हमारा अग्नि सिद्धान्तोंके साथ क्या सम्बन्ध है? हमारा व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा हो, उसके साथ स्वराज्यकी लड़ाईका क्या वास्ता है?”

हमारे सिद्धान्तोंमें रहे स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव — ये तीनों हमें सत्य-अहिंसाके पालनके और उसकी लड़ाईके अनेक पाठ सिखानेवाले विशाल क्षेत्र हैं।

स्वदेशी व्रतका सूक्ष्म आचरण करके हम अपनी स्वदेशी-भक्तिको अमली जामा पहनानेका आनन्द ही नहीं लूटते, बल्कि अपने ग्रामवासी स्वदेश-बन्धुओंको न्याय, आदर और प्रेम देकर अपने सत्य-अहिंसाको अधिक समृद्ध बनानेकी तालीम पाते हैं।

अस्पृश्यता-निवारणका पालन करके हम अपने जीवनसे अच-नीच-भेदरूपी असत्य और हिंसाको निकाल डालनेकी तालीम ग्रहण करते हैं।

सर्वधर्म-समभावका विकास करके हम अपने जीवनमें गहरी आध्यात्मिक धार्मिकता लानेका प्रयत्न करते हैं। वह न हो तो हमारे सत्य और अहिंसामें गहराई नहीं आ सकती।

हम कहते हैं कि हमें अपने स्वराज्यकी रचना सत्य और अहिंसाके आधार पर करनी है। हम अपने अग्नि आखिरी तीन सिद्धान्तों पर कितनी आमानदारीसे अमल करते हैं, यह देखकर ही लोग हमारे अग्नि कथनको मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम दलितों, पीड़ितों और अपमानितोंके साथ समानताका व्यवहार करेंगे, उनके दुःख और अन्याय दूर करनेके लिये सदा कोशिश करते रहेंगे — लड़ाईया लड़ते रहेंगे, तो उन्हें स्वाभाविक रूपसे यह विश्वास हो जायगा कि हम अहिंसे हैं, जिस स्वराज्यके लिये हम लड़ रहे हैं वह न्याय और सत्यका ही होगा, वह अहिंसाका स्वराज्य होगा। अग्नि स्वराज्यका अहिंसे डर नहीं लगेगा। उसके लिये अहिंसे मनमें प्रेम पैदा होगा। अहिंसे विश्वास हो जायगा कि अन्तमें ऐसा स्वराज्य आयेगा, जिसमें कोई हमारा शोषण नहीं करेगा, हमें सतायेगा नहीं, जिसमें हम अपने प्रामाणिक परिश्रमकी रोटी सुखसे खा सकेंगे, जिसमें हमारे लिये अहिंसानैतिकी सब दरवाजे अन्य सब लोगोंकी तरह ही खुले होंगे।

और अग्नि तीन सिद्धान्तोंमें से ही हमारे सारे रचनात्मक कार्यक्रमका विस्तार होता है। अहिंसे द्वारा हम दलित, पीड़ित लोगोंमें स्वराज्यकी शक्ति उत्पन्न करनेका सदा प्रयत्न करते हैं। यह कार्य यदि हम पूरे प्रेमसे करेंगे, तो स्वराज्यका सूर्य अदृश्य होनेसे पहले ही लोगोंको अहिंसेकी जीवनदायिनी गरमीका अनुभव होने लगेगा। अग्नि स्वराज्यका स्वरूप अहिंसे पहले ही समझमें आ जायगा, अहिंसेका स्वाद अहिंसे लगेगा। स्वाद लगनेके साथ ही अहिंसे सत्याग्रहकी युद्ध-पद्धतिमें अधिकाधिक रस आने लगेगा। वे हमारी लड़ाईमें शरीक होनेको अधिकाधिक तैयार होंगे। वे ज्यों

ज्यों समझते जायेंगे और कुरवानी करते जायेंगे, त्यों त्यों अनुकी बहादुरी बढ़ती जायगी और अनुकी आखे खुलती जायगी। वे यह समझने लगेंगे कि हमारे हाथमें हथियार न होनेके कारण दुर्बल बने रहकर गुलामीमें सबनेकी जरूरत नहीं है, सत्याग्रहकी शक्ति हमारे भीतर ओझवरने जितनी चाहिये उतनी भर दी है।

ये अंतिम तीन सिद्धान्त — स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव हम बारीकीसे अमलमें लायेंगे, तो उसके परिणामस्वरूप हमारा जीवन पूज्य-पतियो, जमींदारों और सरकार आदि हमारे सब विरोधियोंके लिये पारदर्शक बन जायगा। अर्थात् हम सचमुच सत्य और अहिंसाके स्वराज्यके लिये ही लड़ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष परिचय उन्हें हमारे अिन सिद्धान्तोंसे प्रस्फुटित होनेवाले रचनात्मक कार्योंमें रोज रोज मिलता रहेगा। हम अनुके अन्यायोंके विरुद्ध लड़ाविया लड़ते रहेगे, लोगोंके भीतर भी अनुके विरुद्ध लड़नेकी शक्ति दिन-दिन बढ़ाते जायेंगे, इससे अनुकी परेशानी तो बढ़ेगी ही। परन्तु हमारे सैद्धान्तिक जीवनमें और हमारे रचनात्मक कार्योंमें प्रकट होनेवाले हमारे सत्य और अहिंसाको देखकर उन्हें यह भरोसा हो जायगा कि हमारी लड़ाई अनुके नाशके लिये नहीं है। वे स्वाभाविक रूपमें हमें और हमारे साथ लड़ाईमें भाग लेनेवाले लोगोंको कष्ट देंगे। परन्तु यदि हमारे जीवनमें और रचनात्मक कार्योंमें सत्य और अहिंसा अच्छी मात्रामें दिखाई दें, तो कष्ट देनेमें भी अनुके हाथ अत्यंत क्रूरतासे नहीं चल सकेंगे, और अंतमें काफी सताने और कसौटी कर लेनेके बाद वे हमारा विरोध करना छोड़ देंगे, हमारे कार्योंमें आशीर्वाद और सहयोग देने लगेंगे, यह आशा रखना बहुत अधिक नहीं होगा।

अिस प्रकार ग्यारह सिद्धान्तोंके आधार पर हमें श्रद्धापूर्वक आत्म-रचना करके ये तीन फल उत्पन्न करने हैं

एक फल तो यह पैदा करना है कि हमारे भीतर सत्य-अहिंसा पर अितनी गहरी श्रद्धा जम जाय कि वे हमारा स्वभाव बन जाय और हम सच्चे वीर सत्याग्रही बन जाय।

दूसरा फल हमें यह प्राप्त करना है कि हम स्वराज्य-निर्माणका कार्य करनेवाले सच्चे सेवक बनें, रचनात्मक कार्य द्वारा जनताको आजसे ही स्वराज्यका कुछ न कुछ स्वाद चखा दें और अनुमें उसके लिये लड़नेका उत्साह पैदा करें।

तीसरा फल यह पैदा करना है कि जिनके विरुद्ध हमें सत्याग्रह करना है अनुके हृदयमें से अन्याय और क्रूरताको मिटाकर अनुमें निवास करनेवाले उच्च मानव स्वभावको जाग्रत करें।

ये ग्यारह सिद्धान्त माला फेरनेका मंत्र नहीं है, परन्तु अिस प्रकारकी आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम हैं। अिस आत्म-रचनाके लिये हार्दिक प्रयत्न करके ही हम स्वराज्य-रचना करनेकी योग्यता और शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, केवल 'हम सैनिक हैं' यह कहकर छाती फुलानेसे कभी नहीं।

आत्म-रचनाकी शाला — आश्रम

स्वराज्य-रचनाका कार्य करनेकी जिसे अुमग हो, अुसके लिअे आत्म-रचना कर लेना अर्थात् सत्य, अहिंसा आदि ग्यारह सिद्धान्तो पर अपने जीवनको यत्नपूर्वक गढ लेना कितना आवश्यक है, अिस सबधमें हम विस्तारसे विचार कर चुके। हम सब स्वराज्य-रचनामें अपने जीवन अर्पण करनेकी तमन्ना रखनेवाले लोग हैं, अिसलिअे अैसी आत्म-रचनाकी साधनाके हेतुसे ही हम यहा आश्रममें अिकट्ठे हुअे हैं।

यो तो मनुष्य चाहे तो घरमें रहकर भी आत्म-रचना कर सकता है। आत्मामें बल और ज्ञान तो सोये पडे ही है। जिसकी सत्याग्रहकी आख खुल जाती है, मनकी सुस्ती अुड जाती है, जिसे जीवनकी कुजी मिल जाती है, अुसे आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम तैयार करने अथवा अुसकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिअे किसी पाठशालामें जानेकी जरूरत नही होगी। परन्तु अिस तरह अपने-आप आख खुल जानेका अवसर कभी कभी अीश्वर-कृपासे किसी प्रबल आत्माके जीवनमें ही आता है। हम सामान्य मनुष्य तो आसपासका जैसा वातावरण हो अुसीमें बहनेवाले होते हैं। हम घर बैठे रहे और अनुकूल परि-स्थितिसे लाभ न अुठायें, तो आज अीश्वर-कृपासे देशसेवाकी जो भावना दिलमें जागी है अुसे भी परिस्थितिवश खो बैठेंगे।

किसी देशसेवकको देखकर, अथवा किसीकी प्रेरक वाणी सुनकर, या कोअी तेजस्वी ग्रथ पढकर, अथवा देशमें होनेवाले आन्दोलनके प्रभावसे प्रभावित होकर — अिस प्रकार प्रभुकृपासे प्राप्त किसी सयोगसे देशसेवाकी भावना हमारे हृदयमें पैदा हुअी है। वह भावना हमारे कानमें चेतावनीका सुर पूर रही है — “यह तुम्हारी भावना तो तुम्हारी हृदय-भूमिमें पडा हुआ बीज है। तुम्हारे सौभाग्यसे यह हवामे अुडता अुडता तुम्हारे हृदयमें आ पहुचा है। अुठो, अुसका विकास करो। तुम्हारे अपने प्रयत्नसे यह सभव न हो तो जहा कोअी यह विकास कर रहा हो अुस भूमिको ढूढ निकालो। अैसा विकास कर रहे किसी समान-धर्मी साथीको खोज लो। यह चेतावनी सुनकर तुम तुरत खडे नही हो जाओगे, तो विकासके अभावमें बीज तुम्हारे जीवनके घासफूसमें दब जायगा, कुम्हला जायगा और निष्फल हो जायगा।”

देशसेवाकी भावना दैवयोगसे जाग अुठे, स्वराज्य-रचनाके कारीगर बननेकी अिच्छा मनमें पैदा हो, सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बननेका अुत्साह पैदा हो, तो अुसे कुदरत पर छोडना हरगिज ठीक नही। अुचित शिक्षा द्वारा आत्म-रचना करके अुस भावनाको दृढ, ज्ञानमय और समृद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है।

अैसी आत्म-रचनाकी शिक्षाके लिअे आश्रम सर्वोत्तम पाठशाला है।

यह आश्रम क्या है? वह कैसा होना चाहिये? वहा आत्म-रचनाकी शिक्षा मिलनेके कौन-कौनसे साधन होते हैं?

आश्रमका शब्दार्थ है वह स्थान जहा श्रम करनेके बाद मनुष्य आरामके लिये जाय। इसमें तो किराी भी घरका या जहा आराम मिलता हो ऐसे किसी भी स्थलका समावेश किया जा सकता है। मनमाने तौर पर शब्दोका प्रयोग करनेवाले तो किसी होटल या ताश खेलकर समय बितानेकी कलकको भी आश्रमका नाम देते हैं। परन्तु आश्रम शब्द केवल शब्दार्थमें बंधा हुआ नहीं रह गया है। प्राचीन कालके ऋषि-मुनि अुसमें अनेकानेक सुन्दर अर्थ और भावनायें भर गये हैं और हमारे अपने युगमें भी अनेक देशभक्तोंने अुसमें अपनी नयी भावनायें भर दी हैं।

आश्रम शब्द भले ही स्थानवाचक हो, परन्तु हम तो जहा कोअी चरित्रवान व्यक्ति अथवा मडल निश्चित आदर्शोंके लिये फकीरी लेकर बैठा हो, अुस सस्थाको ही आश्रम नाम देते हैं। आश्रमका सबसे प्रमुख और सबसे अनिवार्य लक्षण यही है। केवल भव्य मकानों और सुन्दर सुविधाओंसे ही कोअी स्थान आश्रम नहीं बन जाता। वह तो अेक निष्प्राण ढाँचा है। अुसका प्राण अपरोक्त व्यक्ति अथवा मडल ही होता है। वह व्यक्ति अपने आदर्शकी सिद्धिके लिये जो प्रवृत्तिया करता है, अुनके आसपास मकानों, साथियों और साधनोंका समूह अिकट्ठा हो जाता है और अिस तरह आश्रम खडा हो जाता है। कोअी कोअी व्यक्ति ऐसा भी होता है, जिसे अपनी प्रवृत्तियोंके लिये मकान वगैराका समूह खडा करनेकी आवश्यकता नहीं लगती। वह रमता-राम रहकर अपने आदर्शकी सेवा करता है। अुसका आश्रम दिखायी नहीं देता, फिर भी आश्रम तो है ही। वह व्यक्ति स्वय ही चलता-फिरता आश्रम है।

जहा ऐसा कोअी व्यक्ति अथवा मडल रहता हो, जिसके प्रति हमारे मनमें गहरा विश्वास हो जाय, जिसे देखकर हममें प्रेम अुमड आये, जिसकी आखें देखकर हमारे हृदयमें कुछ अुदात्त प्रेरणाओं पैदा होने लगें और जिसके बारेमें हमें यह विश्वास हो कि वह हमारे जीवनको बनानेमें दिलचस्पी लेगा, वही हमारा आश्रम है, वही हमारी आत्म-रचनाकी सच्ची पाठशाला है।

हम स्वराज्य-रचनाके कामकी तालीम लेना चाहते हैं। अतः स्वाभाविक रूपमें ही हमें अुस कार्यके लिये अपना जीवन अर्पण करनेवाले व्यक्तिकी ओर आकर्षण और श्रद्धा होगी। हमें सत्य-अहिंसाके मार्ग पर स्वराज्य-रचना करनेकी कल्पना बुद्धिसे तो पसन्द आ गयी है, परन्तु हमें आत्म-रचना भी ऐसी करनी है जिससे वह श्रद्धा हमारे स्वभावका अंग बन जाय। अिसलिये अेकादश सिद्धान्तों पर अपना जीवन रचनेके आग्रही, अिसी मार्ग पर स्वराज्य-रचनाकी अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिया करनेवाले व्यक्तिका सहवास ही हमें ढूँढ निकालना चाहिये। हमें जैसे स्वराज्य-रचनाकी कला सीखनी है, वैसे ही स्वराज्यके लिये सत्याग्रहकी लड़ायी लड़नेकी कला भी सीखनी है। अुसमें भी कोअी कुशल आचार्य मिल जाय, तो अीश्वरका परम अुपकार मानना चाहिये। ऐसे आदमीके आश्रममें हमें सपूर्ण शिक्षा मिल जायगी, हमें चाहिये वह सब मिल जायगा, हममें सोअी अुठी आत्मशक्तियोंका विकास करनेके लिये अुनुकूल आबहवा मिल जायगी, यह विश्वास हम अवश्य रख सकते हैं।

आश्रममें आत्म-रचनाकी शिक्षा लेने जाय तो हमे शिक्षा लेनेकी पुरानी कल्पनाओको भूल जाना पड़ेगा। हमारा तो यही खयाल होता है कि, “वहा हमें दिनमें कमसे कम पाच-सात घंटे विद्यालयमें बैठकर अलग अलग विषयोके निपुण शिक्षक स्वराज्यके भिन्न भिन्न अंगो पर व्याख्यान देंगे, पुस्तकें पढायेगे, लेख लिखायेगे और भाषण देना सिखायेगे। विद्यालयसे अुठकर हम फिर अेकान्तमें आरामसे बैठकर यह सारी पढाअी दोहरायेगे, अुसके नोट लेंगे, अुन्हें रटेगे और परीक्षामे पास होनेके लिये जितनी मेहनत और करामत करनी चाहिये वह सब करेगे।”

आश्रम अैसी पाठशाला नही होती। हो तो अुसका आश्रम नाम बदलकर अुसे पाठशालाका ही नाम देना चाहिये। आश्रममे अिस तरह बैठकर पढने या पढानेकी किसीको फुरसत नही हो सकती। वह तो स्वराज्य-रचनाकी अनेक प्रवृत्तिया चलती रहती हैं। अुनमें खादी आदि ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक काम भी होते हैं और लोग ज्यो ज्यो अुनसे शक्ति और साहस प्राप्त करते जाते हैं, त्यो-त्यो आसपास होनेवाले छोटे-मोटे अत्यायो और अत्याचारोके विरुद्ध समय समय पर सत्या-ग्रहकी लडाअिया भी लडी जाती है। स्वराज्यकी अैसी प्रवृत्तियोको अुस आश्रमका दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण समझ लीजिये।

अिस प्रकारकी जो भी स्वराज्यकी प्रवृत्तिया चलती हो, अुनमें शरीक होना, देशके अनेक प्रश्नोका परिचय करना, ये प्रश्न सत्य-अहिंसाके मार्गसे किस तरह हल किये जाते हैं, अुस मार्ग पर चलते हुअे कैसी परीक्षाये होती है, कैसे हृदय-परिवर्तन होते हैं, यह अनुभव प्राप्त करना और अुस अनुभवसे आत्म-रचना करना ही हमारी मुख्य शिक्षा है। समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन जरूर किया जाता है। कभी कभी अनुभवी कार्यकर्ताओके साथ काम करनेका मौका मिलनेसे अुनके अनुभवका कीमती लाभ भी मिल जाता है। कभी कोअी काम अपनी स्वतंत्र सूझ-बूझसे करना पडता है। अुसमें हमारी सूझ-बूझ और कुशलताको विकसित करनेका मौका मिलता है।

आश्रमका तीसरा लक्षण यह है कि वह दैनिक निर्वाहके व्यक्तिगत काम खुद ही करने पडते हैं। ये सब मुख्यत सफाअी और भोजनसे सवध रखनेवाले होते हैं। आत्म-रचनाके किसी भी अुम्मीदवारके लिये अुनके भीतर शिक्षाका खजाना ही भरा होता है।

हम अपने घरोंमें तो रोजके व्यक्तिगत कामोका सारा बोझ स्त्रियो और नौकर-चाकरो पर डालकर स्वयं सभ्यजन बन कर फिरते रहते हैं। यहां आश्रममें अपना बोझ आश्रम खुद ही अुठाता है। व्यक्तिगत सारे काम — खाना बनानेसे लेकर पाखाना-सफाअी तकके सब काम — आश्रमवासियोको साथ मिलकर करने होते हैं। हम भी अपने हिस्सेमें आनेवाला भार अुठाये, यह आशा रखना स्वाभाविक है।

अुनमे बहुतसे काम काफी शरीर-श्रमके होते हैं। यदि हमने मारे दिन पडे रह-कर अच्छी-बुरी, कामकी और निकम्मी किताबें पढनेकी आदत डाल ली होगी, तो

आश्रमकी यह शिक्षा लेते समय हमारी हड्डिया विरोध करेंगी। जिसके सिवा, कुछ कामोको तो हम हलके माननेके आदी होते हैं। अन्हे करनेका हमारा मन विरोध करेगा। अिन कामोसे अरुचि रखनेवाले हमारे मनमे कुछ ऐसी शकायें अुठेंगी कि ये सब काम नौकरोसे करायें तो अध्ययन वगैरा दूसरी प्रवृत्तियोंके लिये कितना समय बच जाय। परन्तु यहां तो कामोका हेतु केवल खाने-पीनेका, जैसे-तैसे दिन पूरा करनेका नही, परन्तु अुनके द्वारा हमारी आत्म-रचना करनेका है। जिसमे आश्रमके ये सब कार्य हमारे अभ्यासक्रमका महत्त्वपूर्ण अग बन जाते हैं। वे नौकरोको कैसे सोंपे जा सकते हैं? कोअी विद्यार्थी अपनी पुस्तकें पढनेका काम कभी नौकरको सोंप सकता है? वे काम करके हमे शरीर-श्रमकी आदतको रग-रगमे रमाना है, कामके गौरवको अपने खूनमें अुतारना है।

अिन कामोमे आत्म-रचनाकी कितनी बाते भरी है? नौकर-चाकर और घोषीका आश्रय न लेकर भी हमें ऐसी सफाअी रखनी है कि हमारी प्रत्येक वस्तु खिलखिला कर हसती दिखाअी दे। यह केवल शरीर-श्रमसे कभी हो सकता है? श्रमके साथ जब प्रसन्न और स्वच्छताका शौकीन मन मिलता है, तभी यह परिणाम लाया जा सकता है। आश्रमकी स्वच्छतामे रहे हुअे लोग जब समाजमें जाते हैं, तब अुन्हें कचरेके ढेरमें रहने जैसा लगता है। यह मैं केवल देहाती समाजके बारेमें नही कहता। अमीर और साधन-सम्पन्न समाजमें जाने पर भी अुन्हे यही अनुभव होता है। जिस तरह आखोंमें समा जानेवाली स्वच्छता भी आश्रमका अेक अग ही है। यह स्वच्छता न हो तो अुस सस्थाको आश्रम नही, परन्तु अखाडे या अड्डे जैसा कोअी नाम देना पडेगा।

स्वच्छताके लिये अितना परिश्रम करने और अुसकी अितनी लगन रखनेके पीछे अपने आरोग्य, सुख और आनन्दका विचार तो है ही, परन्तु मूल विचार आत्म-रचनाका अर्थात् अपनी आदते सुधारनेका है। अुसके साथ साथ पडोसकी ग्राम-जनताको कैसी सफाअी रखनी चाहिये और किस तरह रखनी चाहिये, जिसका प्रदर्शन करनेका खयाल भी अुसके पीछे है। स्वराज्य-रचनाके पहले पाठके रूपमें यदि कोअी कार्यक्रम हो तो वह स्वच्छताका ही है।

स्वच्छताकी तरह आश्रमकी दिनचर्याके अन्य सब कामोंमें भी, अर्थात् खाना बनानेसे सबध रखनेवाले कामोंमें भी, आत्म-रचनाकी और स्वराज्य-रचनाकी दोनो दृष्टिया हैं।

भोजनमे जिस प्रकार अस्वादके जैसा आत्म-रचनाका खयाल है, अुसी प्रकार जनताको यह पदार्थपाठ देनेका खयाल भी है कि सादा, सस्ता और फिर भी आवश्यक तत्वोंसे युक्त राष्ट्रीय आहार कैसा हो। खाना बनानेकी कलामें अुसे नअी दृष्टि बतानी है। चक्की और अूखल-मूसलमें घुसी हुअी शरमको तोडकर अुन्हें फैशनकी चीजें बनाना है। गरीब लोग अज्ञानमे अपनी मूलत कम पोषक खुराकमें से चोकरको फेंककर अुसे अधिक नि सत्त्व बना देते हैं। जिस सबधमें अुनकी आखें खोलनी है। आहारका प्रश्न अेक बडा राष्ट्रीय प्रश्न होनेके कारण वह स्वराज्य-रचनाका ही अेक अग है। आश्रममें

हम रोज़का खान-पान करते करते सहज ही जिस प्रश्नको हल करनेमें अपना हाथ बढ़ाते हैं।

लालनमें जैसे जाननेमें समय लगाना पड़ता है जिससे नये आदमियोंके मनमें असंतोष रहता है। परन्तु जब बुनकी आँखें खुलेंगी और वे समझने लगेंगे कि जिस समयका जितना सुन्दर राष्ट्रीय सद्व्ययोग होता है तब बुनका असंतोष मिटकर जैसे सब कामोंमें बुनका उत्साह बढ़ जायगा।

आश्रमकी चौथी विशेषता है राष्ट्रीय ग्रामोद्योगोकी। बुनमें से कुछ मुख्य बुद्योग नीखनेकी सुविधा वहाँ जरूर होगी। बुन्हें नीख लेनेसे हमारी आत्म-रचनामें बड़ी सुंदर वृद्धि होगी। पड़े-लिटोमें बुद्योगके प्रति जो असुविधा होती है, वह हमारे मनसे दूर हो जायगी। हमारे अकुशल हाथोंमें कुशलता आ जायगी। हमारी स्वदेशीकी भावना अधिक गहरी और ज्ञानमय बनेगी, क्योंकि ये बुद्योग सीखनेसे हमें हाथकी बनी हुई चीजोंके लिये आन्तरिक प्रेम उत्पन्न होगा। गावोंके कारीगरोंके प्रति भी कुदरती तौर पर हमारी महानुभूति बढ़ेगी। बुनके बुद्योग कैसे नष्ट हुये और बुनकी स्थिति कैसे सुधर सकती है, जिनका विचार अधिक सहानुभूतिसे करनेकी मति भी हमें सूझेगी।

स्वराज्यकी रचनामें भी जिन राष्ट्रीय बुद्योगोकी शिक्षा हमारे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। रचनात्मक कार्यक्रममें देशके नष्ट हो चुके अनेक ग्रामोद्योगोको फिरसे जीवन-दान देनेका कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है। कताबी, पिंजाबी, बुनाबी वगैरा कपड़े-सबकी बुद्योगोको विदेशी राज्यके कारण बहुत भारी धक्का पहुँचा है। गावोंमें एक जमानेमें अच्छी तरह चलनेवाले अन्य कभी बुद्योग भी मरणासन्न दशामें हैं। कुम्हारका काम, चमड़ा पकानेका काम, रगाबी और छपाबीका काम, धानीका काम, हाथ-कागज बनानेका बुद्योग, समुद्र-तटके गावोंका नौका-बुद्योग — जैसे अनेक बुद्योग यशोकी स्पष्टि, सरकारकी तरकीबोंसे और हम लोगो द्वारा स्वदेशीकी भावना छोड़ बैठनेसे नष्ट हो गये हैं। जिनमें से जितने बुद्योग सीखे जा सकें अतने जब तक हम सीख नहीं लेते, तब तक ग्रामसेवककी हमारी योग्यतामें बड़ी कमी रह जाती है।

अब तकके वर्णन परसे आप यह तो समझ गये होंगे कि ऐसा आश्रम किसी ग्राम-विस्तारमें, जहाँ दलित-पीडित लोग रहते हों उसके पड़ोसमें ही हो सकता है। जैसे स्थानको हम आश्रमका पाँचवा लक्षण ही समझें।

जैसे स्थानमें रहनेसे, और वह भी सेवाभावसे रहनेसे, हमें सच्चे हिन्दुस्तानका अनुभव होता है। सच्चा हिन्दुस्तान कितना दरिद्र है, कितना बेकार है, उसकी खुराक क्यों खुराक कहने लायक नहीं है, उसके कपड़े कितने फटे-पुराने हैं, बुने पानीके बिना कितनी तकलीफ है, साफ रहनेकी कला आती हो तो भी पानी जैसे माधनोके अभावमें स्वच्छ रहना उसके लिये कितना असंभव है, उसके बालक कैसे नग्न-भूग्न रहते हैं और शिक्षाके बिना पलते हैं, गावमें पाठशाला हो तो भी गरीबीके कारण बुन्हें पढ़ाना उसके लिये कितना असंभव है, बुनके मवेशी कैसे अस्थि-पजर हो गये

है — जिसका खयाल हमें वहाँ रहनेसे होता है और देशकी दरिद्र स्थिति हमारे हृदय पर अंकित हो जाती है।

ऐसे स्थानमें न रहे तब तक हमारा यही खयाल होता है कि गावोंके लोग सब किसान होंगे और उनमें से प्रत्येकके पास जमीन, हल-बैल आदि काफी साधन होंगे। परंतु प्रत्यक्ष देखते हैं तभी हमें इस बातका अनुभव होता है कि वहाँ तो अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनके पास बीघेभर जमीन भी नहीं है। वे औरोंके खेतोंमें मजदूरी करके गुजर करते हैं, और यह मजदूरी भी अन्हें रोज नहीं मिलती।

भारत देशका ऐसा दर्शन हमारी आत्म-रचना पर गहरा असर डाले बिना कैसे रह सकता है? हमारा व्यक्तिगत जीवन खर्चीला होगा या असयमी और भोगी होगा, शरीर-श्रमसे रहित होगा, तो वह भीतरसे हमें काटने लगेगा। और अपने जीवनको यथासंभव ग्राम-जनताके निकट ले जानेका स्वाभाविक रूपमें हमारा मन होगा।

इस तरहका आश्रमवासका अनुभव लें तभी हमें स्वराज्यकी भी सच्ची कल्पना हो सकती है। जिन सब ग्रामवासियोंको खेतीके लिये काफी जमीन कैसे मिले, अन्हें काफी गाय-बैल कैसे मिले, अन्हें हवा और रोगनीवाले घर कैसे मिलें, उनके सब बच्चे शिक्षाका दूध कैसे पीने लगें, उनकी आखोंमें स्वराज्यका तेज कैसे आये, उनके दिलमें सत्याग्रहकी आग कैसे पैदा हो — ये सब प्रश्न तभी हमारी समझमें आ सकते हैं। उनकी भयंकर बेकारी देखें, तभी हममें स्वराज्यके लिये तेजी और अधीरता आ सकती है, उनके स्वभावके गुणोंको पहचानें, तभी हमें विश्वास हो सकता है कि सत्य-अहिंसाका रास्ता यदि हम उनके सामने अपने आचरण द्वारा उपस्थित करें तो वे खुशी-खुशी उसे अपना सकते हैं। हमारे देशके पढ़े-लिखे लोग दिल्ली और लंदन-मार्फा स्वराज्यका ही विचार कर सकते हैं। ऐसे गाव-मार्फा स्वराज्यकी कल्पना भी अन्हें नहीं छूती। जिसका कारण यह है कि अन्होंने असली हिन्दुस्तान देखा ही नहीं है, अन्होंने आश्रमकी शिक्षा पायी ही नहीं है। अतना ही नहीं, उस शिक्षाके बिना गाववालोंकी समझमें आनेवाली भाषा भी वे नहीं बोल सकते और लोग बोलें तो उसका पूरा मर्म नहीं समझ सकते।

आश्रमका छठा लक्षण यह है कि वहाँ हमें अपने सकुचित घरकी चार-दीवारीसे बाहर निकलकर विशाल कुटुम्बमें रहनेका लाभ मिलता है। एक सेवकके लिये — एक सत्याग्रही सैनिकके लिये यह शिक्षा परम आवश्यक है। उसे जो आत्म-रचना करनी है, उसके लिये घरके सकुचित जीवनमें बहुत कम अनुकूलता मिल सकती है।

घरमें तो मनुष्य एक तरहका राजा बनकर रहता है। स्त्रियो और बच्चोंकी सेवा उसे सदा मिलती रहती है। अमीर हो तो नौकर-चाकर भी उसमें वृद्धि करते हैं। उसकी अिच्छानुसार साधन उसे तुरत मिल जाते हैं। मनुष्य सामान्य स्थितिवाला हो, तो भी घरमें उसका जीवन ज्यादातर सुखी, बिना मेहनतका, भोगरत तथा कामुकताका भी होता है।

आश्रमके विशाल परिवारमें जीवनका हेतु और जीवनकी पद्धति दोनों बदल जाते हैं। यहा असे साम्यवादके सिद्धान्तोका अूचेसे अूचा अनुभव मिलने लगता है। यहा वह गृहस्थ — घरका मालिक न रहकर अन्य सब आश्रमवासियोकी तरह ही अेक आश्रमवासी बन जाता है। सब जितनी सुविधाअें भोगते हो, जितने परिग्रह रख सकते हो, जैसा खान-पान करते हो, वैसा ही असे भी रखना पडता है। आश्रमका अैसा नियम तो होगा ही, परन्तु वह अपरोक्त सारा सयम नियमके कारण ही नहीं रखेगा, अुसके दिलको ही यह अच्छा नहीं लगेगा कि अुसका जीवन दूसरोसे भिन्न रहे और वह दूसरोकी अपेक्षा अधिक सुख-सुविधा भोगे। अिस प्रकार हृदयसे किया हुआ सयम — अपरिग्रह, अस्वाद, मनुष्यका आत्मबल बहुत बढा दे तो अिसमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं।

आश्रमके साथ सयम और ब्रह्मचर्यके खयाल जुडे होते हैं, अिसलिअे बहुत लोग यह कल्पना कर लेते हैं कि वहा स्त्रियो और बच्चोके लिअे स्थान ही नहीं होगा। अिनसे बचनेके लिअे वह पुरुषोका खडा किया हुआ कोअी अखाडा होगा। यह भ्रम मिटा देने जैसा है। सयम और ब्रह्मचर्यके लिअे स्त्री और बच्चोसे भागना हमारे आश्रमका स्वरूप है ही नहीं। अुसमें स्त्री-बच्चोके लिअे पुरुषो जैसा और पुरुषोके जितना ही स्थान है। जो कोअी आत्म-रचनाकी साधना करना चाहें, अुन सबके लिअे आश्रममें स्थान है — फिर वे पुरुष हो, स्त्रिया हो या बालक हो।

आश्रमी शिक्षाका लाभ लेनेके लिअे पुरुष अकेले जाय, अिसकी अपेक्षा अपनी पत्नियो और बालक-बालिकाओको भी साथ ले जाय, यह बहुत ज्यादा पसद करने जैसा है। परन्तु अितना सही है कि आश्रममें जाकर जो अपने कुटुम्बका अलग बाडा बनाकर बैठ जायगे, वे आश्रमी शिक्षाके अनेक कीमती तत्त्व खो बैठेंगे। आश्रममें पत्नीको पत्नीके रूपमें ले जानेकी बात नहीं है, वह भी अेक स्वतत्र देशसेविकाकी हैसियतसे आत्म-रचना करनेके लिअे ही वहा आती है। आश्रममे आनेके बाद पति असे अपने सुख-सुविधाके कामोमे लगाये रखनेका अधिकार छोडकर असे अपनी आत्म-रचनाके लिअे मुक्त कर देता है। सुख-सुविधाअें तो आश्रममें आवश्यक्तानुसार सबको अेकसी मिलती ही है। अुनसे वे दोनों काम चलाना सीख लेंगे। दोनों अपने अपने अलग विभागोमें रहेंगे, अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अुद्योगो और सेवाकार्योमें शरीक होंगे। साथमें बालकोको ले गये होंगे — और ले ही जाना चाहिये — तो वे भी छोटे अुगते हुअे सेवकोके रूपमे ही तालीम पायेंगे। मा और बाप दोनों अुन पर नजर जरूर रखेंगे, परन्तु हमरे वच्चोकी अपेक्षा अपने वच्चोको अधिक खिलाने-पहनानेमे मा-बापको अेक प्रकारका जो अभिमान होता है, अुस पर वे आश्रममें सयम रखेंगे। जरूरतके अनुमार सब वच्चोको खाने-पहननेकी चीजें मिलेगी ही, अिमलिअे वे अिममे अधिक लालन-पालनका मोह छोड देंगे। अपने वच्चो पर अुनका जो प्रेम होगा अुमे आश्रमके सब वच्चो पर फैला देनेकी अुन्हे यहा तालीम मिलेगी।

आश्रमके विशाल परिवारमें रहनेके और भी बहुतसे कीमती फायदे हैं। वहाँ जैसे विद्वान और अमीर घरोंके लोग शिक्षाके लिये आये होंगे, वैसे गावके कम पढ़े और गरीब स्थितिके लोग भी इसी अदृश्यसे आये होंगे। गावके सदस्योंका पलड़ा जिस आश्रममें भारी होगा, वहाँका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा, आरोग्यप्रद होगा। अनुके मजबूत शरीर, अनुकी मेहनती आदतें, जीवनके अनेक उपयोगी कामोंका अनुका ज्ञान, बहुतसे साधनों और सुविधाओंके बिना भी सुखसे रहनेकी कला और अिन सबके सिवा अनुका हसमुख, मिलनसार, झगडा न करनेवाला और दूसरोंको सदा मदद देनेवाला स्वभाव—अैसे गुणोंवाले साथियोंके साथ रहनेका मौका मिलना कोई मामूली शिक्षा है? अनुका सहवास बहुतोंके जीवनमें तो गुरुके मिल जाने जैसा परिणाम लायेगा।

अैसे ग्रामवासी सेवक जिस आश्रममें अधिक होंगे, वहाँका खान-पान, रहन-सहन, कामकाज, साधन-सुविधाएँ स्वाभाविक रूपमें गावोंकी अर्थात् सच्चे हिन्दुस्तानकी परिस्थितिके अनुरूप ही होंगी। अैसे आश्रममें विद्वान और अमीर घरोंके सेवकोंको रहनेका अवसर मिले, तो अुन्हें अुसे महा सौभाग्य ही समझना चाहिये। गरीबोंको दूरसे देखकर और अनुका पुस्तकीय अध्ययन करके वृद्धिमान लोग अनुकी स्थितिको अच्छी तरह समझ तो सकते हैं, परन्तु अिस तरह समझनेसे अधिकसे अधिक अनुके मनमें गरीब लोगोंके बारेमें दया पैदा होगी, अनुका कुछ अपकार करनेकी अिच्छा पैदा होगी। अिससे अधिक अुत्कट भावना शायद ही पैदा हो सके। परन्तु अिस प्रकार ग्रामवासी सेवकोंके साथ अनुके स्तर पर रहनेकी तालीम मिले, तो भारतकी वास्तविक स्थिति अनुके हृदयों पर अकित हो जाय, अुन्हें अपना आरामका जीवन झूठा, कड़वा और अशोभनीय प्रतीत होने लगे, और भारतके गावोंको सुखी तथा स्वतंत्र बनानेकी लड़ाईमें जीवन समर्पण करनेकी लौ भी लग जाय।

अिसके अलावा, विशाल आश्रमी कुटुम्बमें हरिजननोंके साथ अेक परिवारके सदस्य बनकर रहनेका लाभ मिलनेकी भी सभावना रहती है। हरिजननोंको केवल स्पर्श करके और अूपर अूपरसे अनुके प्रति प्रेम दिखाकर अस्पृश्यताके घोर अन्यायका निवारण हम बहुत थोडा कर सकते हैं। यह अन्याय हमें असह्य हो अुठे, अिसका नाम सुनते ही हमारा खून अुबल अुठे, प्राणोंकी बाजी लगाकर अुसके विरुद्ध सत्याग्रह छेड़नेकी धुन हमें लग जाय, तो ही अिस दिशामें हम कोई सच्ची सेवा कर सकते हैं। हरिजननोंके साथ अितनी गहरी अेकता साधे बिना अन्तरमें अिस प्रकारकी विह्वलता शायद ही पैदा हो सके।

आश्रम-परिवारमें यदि देशमें माने जानेवाले भिन्न भिन्न धर्मोंके सदस्य होंगे, तो हमारी आत्म-रचनामें अेक और अत्यन्त कीमती वृद्धि होगी। परन्तु यह तो तभी संभव होगा, जब आश्रमके प्राण माने जानेवाले मनुष्य सर्वधर्म-समभावके जीते-जागते दृष्टात होंगे। तो ही अनुके पास अलग अलग धर्मोंके सेवक आत्म-रचनाके लिये आकर्षित होकर आयेंगे। अैसे आश्रमके वातावरणमें कोई अद्भुत अुदारता और गुणग्राहकता

व्याप्त होगी। 'हमारा धर्म अूचा, हमारा आचार्य अूत्तम, हमारा तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ और हमारे ही महात्मा और पैगम्बर सच्चे हैं' — अूसा अल्पात्माओका जो अभिमान हमारे समाजमें फैला हुआ है और सारे क्लेशोका कारण बन जाता है, वह अूसे सेवकोके जीवनमें नहीं पाया जाता। फिर भी सब अपने-अपने 'धर्म'के प्रेमी जरूर होंगे। जिस तरह भिन्न भिन्न वाद्यों और साजोंमें प्रवीण अनेक गुणी गायक अकट्ठे होते हैं, और सभी अेकराग होकर अेक समूह-गान पैदा करते हैं, अूसी प्रकार अलग अलग धर्मोंके सेवकोके जीवन अूसे आश्रममें अेक विशाल और अलौकिक धर्म-संगीत निर्माण करेंगे। आश्रमकी प्रार्थनामें, सेवाकार्योंमें तथा खाने-पीने और सोने-बैठने जैसी मामूली बातोंमें भी अूस संगीतका स्वर गूजता रहेगा। हमारे देशकी रग-रगमें पैठे हुअे साम्प्रदायिक जहरके वातावरणमें अूदारसे अूदार विचारके मनुष्योंके लिअे भी दगों और वाद-विवादके विषम अवसर पर साम्प्रदायिकताके प्रवाहसे बचना अत्यन्त कठिन हो गया है। अूसी स्थितिमें कुछ भी क्यो न हो जाय, हममें अेक-दूसरेके प्रति रोष न पैदा हो, अेक-दूसरेके प्रति शका न पैदा हो, किसीके अूकसाये हम अूकसें ही नहीं, अूसा हमें अपना स्वभाव बना लेना चाहिये। यह अिस प्रकारकी आश्रमी शिक्षाके बिना कैसे हो सकता है? किसीके तोड़े न टूटनेवाला सर्वधर्म-समभाव अतरमें पैदा होना और अूसका बना रहना अिस शिक्षाके बिना नितान्त असंभव है। हम तो साम्प्रदायिक झगडोंको शान्त करनेके लिअे धर्मकूर बने हुअे लोगोकी भीडमें कूद पडने और अपना निर्दोष रक्त बहाकर लडनेवाली कौमोंके हृदयोको जोडने और धर्मकी बाह्य विधियोंकी जडमें रहे अिस सच्चे धर्मका अून्हे दर्शन करा देने तककी तैयारी करना चाहते हैं। अिस भावनाको अूपरोक्त आश्रमी शिक्षा कितना सुन्दर पोषण दे सकती है?

आत्म-रचनाकी पाठशाला-जैसे अिस आश्रमका स्वरूप कैसा हो, यह मैंने आज विस्तारसे आपको बताया है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अूसमें ये छह लक्षण होने चाहिये

(१) सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंमें निष्ठा रखनेवाले और स्वराज्यके लिअे जीवन अर्पण करनेवाले व्यक्ति या मडल अूसके (आश्रमके) प्राण होने चाहिये।

(२) वह स्वराज्य-रचनाकी प्रवृत्तियों और सत्याग्रहका केन्द्र होना चाहिये।

(३) वहा सफाअी और भोजन वगैरासे सबध रखनेवाले सब निजी काम हाथसे किये जाने चाहिये।

(४) वह राष्ट्रीय महत्त्वके ग्रामोद्योगोका केन्द्र होना चाहिये।

(५) अूसका स्थान सच्चे हिन्दुस्तानमें — अर्यात् जहा दलित-पीडित देशबन्धु रहते हो अूनके बीच होना चाहिये।

(६) वह देणसेवकोका अेक विशाल कुटुम्ब होना चाहिये, जिममें ग्रामवासी, हरिजन, अलग अलग धर्मोंके सदस्य, स्त्रिया और पुरुष, अपने मकुचित स्वार्थोंवाला जीवन छोडकर सेवाके लिअे आ बसे हों।

अैसे आश्रम आत्म-रचनाकी अुत्तम पाठशालाअें है। वहा सत्य, अहिंसा आदि ग्यारह सिद्धान्तोको अपने व्यक्तितगत जीवनमें और स्वराज्य-रचनाके सव कार्योंमें, अुतारनेका आग्रह पैदा होगा, अुनके प्रयोग करनेके अनेक अवसर मिलेगे और श्रद्धेय पुरुषोके पथप्रदर्शनका लाभ भी मिलेगा।

स्वराज्य-रचनाके किसी भी क्षेत्रमे सेवा करनेकी अिच्छा रखनेवाले सेवकोको अपने प्रेम और श्रद्धाके पात्र किसी मण्डलकी तरफसे चलनेवाले अैसे किसी आश्रमको खास प्रयत्न करके ढूढ लेना चाहिये और वहा आत्म-रचनाकी तालीम जरूर प्राप्त करनी चाहिये।

आजकल अिन लक्षणोसे युक्त प्राणवान वातावरणवाले आश्रम देशमें कितने कम है? अिसीलिअे स्वराज्यके सव कामोमें तालीम न पाये हुअे, सिद्धान्तोकी बहुत कच्ची समझवाले सेवक ही मिलते है। अिसका और क्या फल निकल सकता है? अिसके कारण स्वराज्यके अेक भी कार्यमें जीवन पैदा नही होता।

खास तौर पर सत्याग्रहकी लडाअियोंमें तो यह खामी अैन दक्त पर रगमें भग कर देती है। रचनात्मक कार्योंमे तो कच्चे सेवकोको अपना सेवाकार्य करते करते अनुभवी बन जानेका अवसर मिल सकता है, लेकिन सत्याग्रहकी लडाअियोंमें द्रुत गतिसे काम होता है, विरोधी पक्षकी तरफसे भी तेजीके साथ वार पर वार होते है, सेनापतिके हमसे पहले पकडे जानेके कारण हुक्म देनेवाला हमारी अतरोत्माके सिवा और कोअी नही होता। अैसे समय केवल देशके खातिर लडनेका जोश ही अत तक कैसे काम दे सकता है? हमारी लडाअी तो अहिंसामय सत्याग्रहकी है। सत्य-अहिंसाको जीवनका स्वभाव बनाये बिना अिस लडाअीके दाव और खूबिया हमें अपने आप कैसे सूझ सकती है? लवी जेलो और भारी बलिदानोके प्रसंगोमे सत्य-अहिंसाके बलमें विश्वास कैसे बना रह सकता है? हिंसा और कपट-युद्धके छोटे रास्ते अपनानेके प्रलोभनसे हम कैसे बच सकते है?

अिसलिअे ग्यारह सिद्धान्तोका श्रद्धामय और ज्ञानमय पालन करके सेवक अपने सच्चे गोला-बारूदको—सत्य और अहिंसाको—अपने रोम-रोममें रमा कर सुन्दर आत्म-रचना कर लें, यह निहायत जरूरी है। अिसके लिअे अैसे आश्रम ही अुत्तम पाठशालाये है।

सेवकोके लिअे अुत्तम पाठशाला होनेके सिवा जनताके बीच रचनात्मक काम करके अुसकी स्वराज्य-शक्ति बढ़ानेके लिअे भी आश्रम अुत्तम केन्द्र बन सकेंगे। आश्रमोमें सत्य-अहिंसा आदिको व्रतके रूपमे अपनानेवाले कार्यकर्ताओके मंडल स्थायी निवास करते होंगे और अुनके हाथो लोगोको, बिना पाठशालाके, सच्चे स्वराज्यकी गहरी शिक्षा मिलेगी, सत्य-अहिंसा आदिके आग्रहको जीवनमें अुतारनेकी शिक्षा मिलेगी, परराज्यके घेरेके बीच भी अपने घर और गावका स्वराज्य बना लेनेकी शिक्षा मिलेगी तथा परराज्यके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी सत्य-अहिंसामय युद्ध-विद्याकी भी अुन्हे शिक्षा मिलेगी।

यदि हमें स्वराज्यके काममें तेजी लाना हो और सत्याग्रहकी लडाइयोंमें रग जमाना हो, तो जिस प्रकारके आश्रम देशके हर जिले और हर तहसीलमें हो यह अत्यन्त आवश्यक है।

प्रवचन ७६

स्वराज्य-आश्रम

कल हम देख चुके हैं कि सच्चे आश्रमके क्या क्या लक्षण होते हैं। हम यह भी देख चुके कि यदि हमें अपनी स्वराज्यकी लडाइयोंमें बार बार आगे बढ़कर पीछे न हटना हो, तो हर जिले और तहसीलमें ऐसे आश्रम होने चाहिये और स्वराज्यका काम करनेवाले प्रत्येक स्त्री-पुरुषको वहा रहकर ग्यारह सिद्धान्तोंको अपनी रग-रगमें रमा लेनेकी — अपनी आत्म-रचना कर लेनेकी — शिक्षा मिलनी चाहिये।

ऐसी आश्रमी शिक्षा लेनेके लिये हम और आप जिस आश्रममें जमा हुये हैं। हम जिस आशासे आये हैं कि वह शिक्षा हमें यहा मिल जायगी। हम जानते हैं कि आदर्श आश्रमके जिन लक्षणोंका हम विचार कर चुके हैं वे सब यहा पूर्ण रूपमें हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शेष सब लक्षण तो हमने अपनी शक्तिके अनुसार यहा जुटा लिये हैं, परन्तु आश्रमके पहले ही लक्षणमें — उसके केन्द्रमें कोअी स्वराज्य-निष्ठ और ग्यारहो सिद्धान्तोंको घोलकर पी जानेवाला सत्याग्रही व्यक्ति या मंडल होना चाहिये — हमारा आश्रम कच्चा मालूम होगा। यह लक्षण हममें से किसी पर पूरी तरह लागू होता है, ऐसा कहनेकी हमारी हिम्मत नहीं है। हम अेकादश सिद्धान्तोंको घोल कर पी जानेवाले सत्याग्रही हैं, कैसे भी खतरेके होते हुअे सत्यको छोडना हमारे लिये असभव हो गया है, चाहे जैसे प्रलोभनके सामने भी हम अहिंसाको छोड नहीं सकते, ऐसा कहें तो वह हमारा अभिमान ही माना जायगा। जिन सिद्धान्तोंका बल कल्पना-से थोडा समझमें आता है और अुन्हें हड्डियोंमें रमा लेनेका प्रयत्न करनेकी हमारी बुत्कट अिच्छा है, अितना ही हम कह सकते हैं। जिस मार्गमें हमें भी मार्गदर्शककी आपके जितनी ही जरूरत है। मार्गमें अकेले पड जायगे तो अघे जैसे हो जायगे, यह भय हमें भी बना ही रहता है।

हा, स्वराज्यकी लगन हमें अवश्य है। वह किसे नहीं होगी? परन्तु अुसके लिये लडते लडते अभी तक किसीने अपना मस्तक नहीं दिया है, अत जिस लगनका भी अभिमान करना अधिक मालूम होता है।

फिर भी अितना निश्चित है कि जिस आश्रममें हमें अपने आदर्शको अपनी आखोंसे कभी ओझल नहीं होने देना है। हमें सत्य और अहिंसामें दिनोदिन अधिक गहरे जाना है और अुस मार्ग द्वारा स्वराज्य लानेके प्रयोगमें अधिकाधिक आगे वढना है। हममें से तो कोअी अुस समय जिस आश्रममें नहीं थे, परन्तु कोअी विचारशील मित्र

असका नाम 'स्वराज्य-आश्रम' रख गये है। यह नाम सदा हमें अपने आदर्शकी याद दिलाता रहता है। यह हमें स्वराज्यकी याद ही नहीं दिलाता रहता, परन्तु हमारे मनमें कभी यह बात भी हटने नहीं देता कि हमारा मनचाहा स्वराज्य आश्रमी शिक्षाके बिना नहीं आ सकेगा।

हमारे आश्रमकी भूमि दरिद्रसे दरिद्र लोगोकी आवादीमें स्थित है। यह बात भी हमें अपने आदर्शको सदा ताजा रखनेमें अच्छी सहायता देती है। दिल्ली या गिमला-छापका स्वराज्य हमारे कामका नहीं। आज अिस सारी दरिद्र आवादी पर गोरे राज्य करते हैं। वैसे ही आगे चलकर काले लोग राज्य करें, अिसमें हमें कोअी दिलचस्पी नहीं। हमें तो अिन दरिद्र लोगोका अपना स्वराज्य चाहिये। हमें अैसा स्वराज्य चाहिये जिसके आनेसे अुनकी दरिद्रता मिट जाय, अुनका अज्ञान चला जाय, अुनकी आखोमें स्वराज्य और स्वतन्त्रताका तेज चमकने लगे और वे कोअी भी जुल्म या अन्याय सहन न करें। कोअी सरकार अिन लोगोका यह स्वराज्य गोरी या काली सेनाकी मददसे जीतकर अिन्हें नहीं दे सकती। यह स्वराज्य अिन्हें और हमारे जैसे सेवकोको अपने भीतर सत्याग्रहका शौर्य पैदा करके ही लाना पडेगा। यह शौर्य अिस प्रकारके अनेक स्वराज्य-आश्रम देशभरमें खुलें तो ही अुत्पन्न हो सकता है। यह बात हमारे आश्रमकी भूमि हमें निरन्तर स्मरण कराती है।

हम स्वयं अपूर्ण हैं, अिसलिये हमारे आश्रमका भी अपूर्ण होना स्वाभाविक है। परन्तु हम आदर्शके सूर्यको आखोके सामने रखकर सदा अूपर ही अूपर चढते रहेंगे, तो हमारा आश्रम भी अूपर चढता रहेगा, और आश्रम जैसे-जैसे पूर्णताके पास पहुचता जायगा, वैसे-वैसे हम खुद अुसमें से अधिकाधिक प्राणवान शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे।

परन्तु आश्रमोके आदर्शकी तुलनामें आश्रमवासियोका अधूरापन अितना ज्यादा होता है कि अैसे आश्रमो और आश्रमवासियोके बारेमें लोगोमें अेक प्रकारका अविश्वास—अेक तरहका पूर्वग्रह—बना हुआ मालूम होता है।

साधारण लोगो और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओ पर भी हम आश्रमवासियोके बारेमें क्या छाप है, यह आपने सुना है? वे हमें विचित्र प्राणी ही मानते हैं। हम छोटी घुटनो तककी धोती पहन कर फिरते रहते हैं, अपने खान-पान और कपडे-लत्तोके नियमोसे बाहर निकलते ही नहीं, आश्रममें कोअी आये-जाये तो अुसके साथ हम सभ्यतासे बात भी करना नहीं जानते और अैसा दिखावा करते हैं मानो कामसे सिर अुठाने तककी हमें फुर्सत नहीं होती—अैसी हमारी मूर्ति अुन्हें दिखाअी देती है।

हमारे साथ काम करते समय अथवा हमें कोअी काम सौंपते समय नेताओके मनमें हमेशा कुछ न कुछ परेशानी रहा करती है। अुन्हे यह शका रहती है कि हम कामकी अपेक्षा अपने नियमोमें और आश्रमी सुविधाओं जुटानेमें ही अधिक लग जायगे, लोगोके साथ धुलमिल जानेकी कला न आनेके कारण अुनसे वाछित कार्य नहीं करा सकेंगे और सिद्धान्तोके घोडेको बीचमें ही कुदा कर लोगोको चमका देंगे।

खास तौर पर जब राष्ट्रीय कांग्रेसके राजनीतिक काम हो रहे हो, चुनाव हो रहे हो, सधि-वार्ताओं चल रही हो, तब उनसे हमें सदा काफी दूर रखनेकी वे विशेष सावधानी रखते हैं। वे यह माननेको तैयार नहीं होते कि हममें ऐसे कामोके लिये लगन और सर्वांगीण दृष्टि हो सकती है। अिन कामोमे तो अनेक भिन्न भिन्न मत और शक्ति-वाले लोगोके साथ काम करना पडता है, उनको खामियोको सहन करके वे देशकी जितनी सेवा कर सके अतनी आभार-सहित स्वीकार करनी पडती है। लेकिन हम आश्रमवासी तो उनके मतानुसार अेकमार्गी लोग हैं, चाहे जब सिद्धान्तका प्रश्न पैदा कर देते हैं, लोगोका अुत्साह भग कर देते हैं और कामको सरलतासे नहीं चलने देते।

आलोचक अपनी बात अैसी कडी भाषामें नहीं पेश करते, परन्तु हमें समझ लेना चाहिये कि अैसी तमाम आलोचनाओके मूलमें उनकी यह मान्यता होती है कि हम आश्रमोमें रहकर नकली जीवन बिताते हैं। अर्थात् हम जो अनेक नियम पालते हैं उनमें देखादेखी करते हैं, उनका रहस्य हम शायद ही समझते हैं, और चूकि रहस्य नहीं समझते असिलिये हमें यह पता नहीं चलता कि कहा कब कितना रखें, कितना छोड़ें, कौनसी सिद्धान्तकी बात है और कौनसी व्यौरेकी बात है।

यदि हमारा जीवन अैसा नकली हो, तो हमें जरूर सचेत होना चाहिये। हमें यहा आत्म-रचनाकी शिक्षा प्राप्त करनी है, और नकल तो प्रत्येक प्रकारके दभ और झूठी जननी होनेके कारण शिक्षाकी कट्टर शत्रु है।

समय बिगाडना नहीं चाहिये, पल पलका हिसाब रखना चाहिये, यह हमारा अेक जीवन-सूत्र है। यह अितने महत्त्वका सूत्र है कि दुनियामें कोअी असके विरुद्ध नहीं बोल सकता। आश्रमवासीको ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्यको किसी भी परिस्थितिमें, यदि वह अपने जीवनका सदुपयोग करना चाहता हो, अस सूत्र पर आग्रहपूर्वक अमल करना चाहिये। परन्तु हम अपना जीवन घडीकी सुअी और समय-पत्रकके अनुसार चलानेके आग्रही हैं, असिलिये क्या हम आ पडनेवाले महत्त्वपूर्ण कर्तव्योकी अपेक्षा करेगे, उनका पालन नहीं करेगे? अुदाहरणार्थ, हम बीमारकी सेवा करनेका फर्ज आ पडने पर क्या समय-पत्रकको थोडी देर अलग नहीं रख सकेंगे? अथवा अतिथिका स्वागत करने या राहगीरको रास्ता बतानेके लिये भी वैसा नहीं करेगे? हा, हमारा जीवन नकली होगा तो हमें असका विवेक नहीं रहेगा कि कहा कौनसे कर्तव्यका महत्त्व है, हम जड-भरतकी भांति अपने नियमसे चिपटे रहेगे और किसीसे पानीका पूछने या किसीके प्रश्नका हसकर जवाब देनेकी साधारण शिष्टताका भी पालन नहीं कर सकेंगे। हम मुहसे तो नहीं बोलेंगे, परन्तु कुछ अैसे विचित्र ढंगसे व्यवहार करेगे कि हमारा चेहरा ही मानो लोगोकी तरफ अैसे अपमानजनक वचन फेंकता हो "कहासे तुम्हारे जैसे बेकार लोग चले आये? हम तुम्हारे जैसे बेकार नहीं रहते। देखते नहीं कि मैं आश्रमवासी हूँ, और हमेशा काममें डूबे रहनेका नियम पालन करता हूँ?"

जिसी प्रकार हमारे भोजनके नियम लीजिये। वे भी यदि ग्रामोद्योग आदि सिद्धान्तो और दखि जनताके सेवकको शोभा देनेवाली दृष्टिमे न बनाये गये हो, परन्तु केवल

नकली ही हो, तो भोजनके मामलेमें भी हमारा वरताव ऐसा ही विचित्र होगा। हम जहा भी जायगे वहा हमें अपनी जरूरतकी चीजे जुटानेकी कोशिशमें ही फुरसत नहीं मिलेगी। हम लोगोको अुनके लिअे तग कर डालेंगे। दूसरे साथियोने खाया-पिया या नही, अिसकी खबर रखनेकी वारीकी भी हम नहीं दिखायेंगे, तो फिर चाय-पानकी आदतवालेके लिअे तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करने ही क्यो लगे? अितना ही नहीं, हमारे भीतर भरी हुआ कटुता लोगो पर प्रहारोंके रूपमें फूटे बिना नहीं रहेगी “तुम तो विलकुल असयमी हो, स्वादोके गुलाम हो, चाय जैसी आदतको भी जीत नहीं सकते, तो बडी चीजोको क्या जीत सकोगे?” वगैरा।

अिसी तरह हमारे जीवन नकली होंगे, तो हम साप्ताहिक मौन तो बहुत सावधानीसे रखेंगे, परन्तु जब बोलना शुरू करेंगे तब शब्द शब्दमें विनय, सम्म्यता और नम्रताका खून करने लगेंगे, हम प्रार्थनाके समय प्रार्थना तो करेंगे, परन्तु अुममें प्रभुके ध्यानकी अपेक्षा आसपास जो लोग सो रहे होंगे अुनके प्रति अनुदार विचारोका ही ध्यान हमे विशेष होगा, और कदाचित् आवाज काफी अूची करके भी हम धुन चलाने लगेंगे। मनमें हम कहेंगे, “कैसे आलसी लोग हैं कि अब तक सो रहे हैं? अुनके खातिर हम क्यो धीरेसे प्रार्थना करे? अुन्हे सोनेका हक है, तो क्या हमें प्रार्थना करनेका हक नहीं है?”

हम अपने वरतन माजने, कपडे धोने वगैराका काम खुद करनेका नियम पालें, यह तो बहुत अुत्तम है और अुसके लिअे कोअी हमें दोष दे ही नहीं सकता। अधिकसे अधिक कोअी मीठा मजाक कर लेगा। परन्तु हमारा यह नियम हमारे जीवनका स्वाभाविक लक्षण बन गया होगा, तो हम अपने वरतन माजकर ही नहीं अुठ जायगे। हमारा नियम तो सुन्दर शिष्टताके रूपमें प्रगट होगा। पासमें अैसे कामकी आदत न रखनेवाले मित्र होंगे, तो अुनके वरतन माजनेको लिअे बिना हमे चैन नहीं पडेगा। परन्तु हम नकली होंगे तो अैसी शिष्टता सूझनेके बजाय हम अुनकी कडी टीका करेंगे, अथवा मुहसे नहीं बोलेंगे तो भी अैसा चेहरा बनाकर अपना काम करेंगे कि दूसरोको अुससे नीचा देखना पडे।

हमारे जीवन अैसे नकली होंगे, तो हम कभी सच्ची सेवा करनेके लायक नहीं बनेंगे, जहा जायगे वहा हम लोगोको बुरे लगेंगे। सब हमें दूर रखेंगे। कारण, नकली आदमियोकी कडी आलोचना सहन करनेको कौन स्वाभिमानी मनुष्य तैयार होगा? दूसरोको नीचा दिखाते रहनेवाले असम्य आदमीका साथी बनना किसे पसन्द होगा? जो आदमी केवल अपना या अपने नियमोका ही विचार करनेवाला हो, जिसमें दौडकर दूसरोके सहायक बननेकी हार्दिक ममता और प्रेम न हो, वह अुपयोगी काम भी क्या करेगा? अुसमें अनुभव और कुशलता भी क्या होगी? साफ है कि अैसे निरुपयोगी, निकम्मे और फिर भी आश्रमवासी होनेका अभिमान करनेवाले मनुष्यकी असम्यता और कटुताको दूसरे सहन नहीं करेंगे।

यह तो जिस बातका पृथक्करण हुआ कि आश्रमवासियोंके प्रति लोगोमें एक प्रकारकी अप्रीति अथवा आलोचना-वृत्ति कैसे पैदा हो जाती है। परन्तु जिसका कोसी यह अर्थ न समझे कि नकली मान लिये जानेके डरसे हम आश्रमी शिक्षाको — आत्म-रचनाको — छोड़ दें। उसे छोड़ दें तब तो जीवनमें शून्य ही शेष रह जायगा। क्योंकि आत्म-रचना क्या चीज है? जीवनके प्रत्येक अंगमें एक सेवकको — एक सत्याग्रहीको शोभा देनेवाले ढंगसे सिद्धान्तपूर्वक चलनेका आग्रह रखनेका नाम ही आत्म-रचना है।

आश्रम-जीवनमें एक सेवकको शोभा देनेवाली सादगी होनी चाहिये और प्रेमसे अमृदनेवाला हृदय होना चाहिये, एक सैनिकको सुशोभित करनेवाली राष्ट्रीयता और शूरवीरता होनी चाहिये, एक सुधारकको शोभा देनेवाली नवीनताका स्वागत करनेकी — क्रान्तिका स्वागत करनेकी तैयारी भी होनी चाहिये और एक सत्याग्रहीको शोभा देनेवाला ज्ञान-विज्ञान भी होना चाहिये।

ऐसा जीवन, जो लोग किसी विचार या गभीरताके बिना लकीरके फकीर बनकर जीवन बिताते हैं, उनके जीवनसे भिन्न होगा, और भिन्न होनेके कारण लोगोमें हमारे लिये कुछ अपहास और आलोचना हो, यह स्वाभाविक है। परन्तु जिससे वह छोड़ने लायक वस्तु नहीं बन जाती। आलोचनाओं और अपहासोंका सार हमें अितना ही निकालना चाहिये कि हम अपना जीवन नकली न बनने दें।

और यह बात भी नहीं कि नकल सदा खराब ही होती है। अन्तमें तो मनुष्य जो कुछ सीखता है नकलके द्वारा ही सीखता है। जो हमारे गुरुजन हैं, हमसे ज्ञान, अनुभव आदिमे आगे बढ़े हुए हैं, जिनके लिये हमें श्रद्धा और प्रेम है, उनके जीवनका अनुकरण हम स्वाभाविक तौर पर करेंगे ही। नकल किये बिना हम रह नहीं सकते, और नकल न करे तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते।

और आश्रमके मानी, जैसा मैं बता चुका हूँ, किसी श्रद्धेय व्यक्तिके आसपास आत्म-रचनाकी भावनासे जमा हुआ लोगोका मंडल ही है न? ऐसे व्यक्तिके आसपास जमनेका हेतु ही यह है कि हम सब उस बलवान व्यक्तिको देखकर बल प्राप्त करें, उस ज्ञानीको देखकर ज्ञान प्राप्त करें, उस महासेवकको देखकर सेवाधर्म सीखें।

अग्निको छुअे बिना अग्नि पैदा नहीं होती। केवल पठनसे अथवा भाषण सुननेसे या चर्चाओं करनेसे एकके हृदयकी श्रद्धाका दूसरेमें संचार नहीं होता, एकके दिलमें जल रही आग दूसरेमें प्रज्वलित नहीं होती, सामान्य स्वार्थमय जीवनमे बाहर निकलकर सारा जीवन सेवामें होमनेकी प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती, सत्यका अटूट आग्रह हृदयमें पैदा नहीं होता। अमुके लिये किमी श्रेष्ठजनका सहवास — और वह भी दीर्घकालका सहवास — बहुत जरूरी है। बीजमें से वृक्ष बननेके पहले लम्बे समय तक अगुनेकी क्रिया होती रहना जरूरी है। हमारे जीवनमें भी स्थायी परिवर्तन होनेके लिये श्रेष्ठजनका लम्बा मह्वास बहुत आवश्यक है। हम अुमे बड़े प्रसंगोंमें व्यवहार करते देखते हैं, छोटे प्रसंगोंमें भी

व्यवहार करते देखते हैं। अुमकी कठोरताका अनुभव करते हैं और कोमलताका भी अनुभव करते हैं। यह सब देखते देखते, अुमके नेतृत्वमें काम करते करते अुसके मिद्वान्तो और कार्य-पद्धतिको, अुमके बल और अुसके ज्ञानको हम अपनाते जाते हैं। अिसमें बुद्धिका प्रयोग भी है, और नकल अथवा अनुकरण भी है। देख देखकर, अुस पर विचार करके, अुसका अनुकरण करके, हम अपना जीवन बनाते हैं।

अिसलिये 'नकल' — यह आलोचना सुनकर चौंकनेकी जरूरत नहीं। वह तो मनुष्य-जीवनमें शिक्षाका एक अत्यंत महत्त्वका माधन है। शिक्षाकी अनेक पद्धतियोंमें आश्रम एक अनोखी पद्धति है और हम मानते हैं कि वह सर्वोत्तम पद्धति है। अुसमें श्रेष्ठजनका सहवास, अुसके जीवनका अवलोकन और अनुकरण बड़ा काम करता है। यह पद्धति ऐसी है जो हमारी रग-रगको बदल सकती है। आश्रमी शिक्षा ही जीवन-परिवर्तनकी शिक्षा लेनेकी सच्ची पद्धति है। अुसे नकल कहकर कोअी हमारी हसी अुड़ाये, तो क्या अुससे शरमिन्दा होकर हम यह शिक्षा छोड़ दें?

हम आश्रमवासियोंको और देशसेवा करनेवाले सभी लोगोको यह भी समझ लेना चाहिये कि तालीम न पाया हुआ सैनिक जैसे हिंसक युद्धोके लिये निकम्मा और भाररूप साबित होता है, वैसे ही सत्याग्रहके अहिंसक युद्धमें भी तालीम न पाये अुसे सैनिक निकम्मे और भाररूप साबित होते हैं। आश्रम-जीवनकी शिक्षा ही हमारी तालीम है। हम किसी भी क्षेत्रमें हो अथवा कोअी भी घघा करते हो, परन्तु यदि हमें समय समय पर देशकी सेवामें भाग लेना हो, समय समय पर सत्याग्रहकी लडाअियोंमें शरीक होना हो, तो अुसके लिये पहलेसे थोडी तैयारी करनेकी, थोडी तालीम पानेकी बड़ी आवश्यकता है। अिसके लिये हमें जिन आश्रमोके प्रति श्रद्धा हो अुन आश्रमोमें थोडे-बहुत समय तक तालीम पाना जरूरी है।

बहुतसे लोग लडाअीका शख सुनकर जोशमें आ जाते हैं और अुसमें कूद पडते हैं। परन्तु तालीम न मिली अुसी होनेके कारण अुन्हे लडाअीकी सच्ची कल्पना नहीं होती। लडाअीका जोश ठडा पडता है अथवा लडते-लडते लम्बे समयकी जेल मिलती है, तब अुन्हे सदा अिस तरहकी शकाअें होने लगती हैं "अहिंसासे सरकारको कैसे हराया जा सकता है? जेलमें बन्द रहकर रोटिया खानेसे कैसे स्वराज्य मिलेगा? जेलमें दुश्मनोका काम क्यों किया जाय? दुश्मनके साथ छल-कपट और झूठका बरताव करनेको अघर्म कैसे कहा जायगा?" अित्यादि। अिसी प्रकार जनशक्ति बढानेवाले रचनात्मक कामो और अुनमें निहित सिद्धान्तोके बारेमें भी अुनकी शकाअें बढती रहती हैं "हिन्दू-मुसलमानोका जन्मजात वैर कभी मिट ही कैसे सकता है? अछूतोको 'हरिजन' नाम देनेसे कौआ हंस कैसे बन जायगा? गावोके लोगोके बीच गावठी बनकर हम रहे और अुनकी तरह मेहनत करे, तो अिससे अुनकी जनशक्ति कैसे बढ सकती है?" वगैरा वगैरा। श्रद्धापूर्वक आश्रमी शिक्षा प्राप्त किये बिना ऐसी शकाओका जाल बढता ही रहेगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि एक समय लडाअीमें पडनेवाला आदमी श्रद्धाको बढानेके बजाय अुसे खोकर ही लौटता है।

देशसेवाकी तालीमके लिये मैंने आश्रमकी अितनी महिमा वर्णन की है । परन्तु उसकी तालीम आश्रमोमें रहनेसे ही मिलती है और उसके बिना मिल ही नहीं सकती, यह कहनेका मेरा आशय नहीं । कभी कभी जेलोमें भी उसके लिये अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है । सत्याग्रहकी लडावियोंमे लोग देशभक्तिकी अुमगसे खिचकर चले आते हैं । जब आते हैं तब अुन्हें शायद ही सत्याग्रहका गहरा ज्ञान होता है । सरकारके कानून न माने जाय, उसके अधिकारियोंको यथाशक्ति तग किया जाय, अैसी ही कुछ कल्पना सत्याग्रहकी अुन्हें होती है । परन्तु जेलोमें जब कोअी श्रद्धेय सेवक मिल जाता है, तो वे उसके आसपास अिकट्ठे हो जाते हैं । उसके नेतृत्वमें शुद्ध, अुद्योगमय और सेवामय जीवन बिताने लगते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चाओं करते हैं । परिणामस्वरूप अुनकी समझ गहरी होती है, शकाओं मिटती हैं, स्वराज्य, सत्याग्रह आदि चीजें अुनके खूनमें मिलती हैं और वे देशसेवाकी स्थायी दीक्षा पाकर बाहर निकलते हैं ।

मा-बाप भी, चाहें तो, अपने धरोको देशसेवाकी शिक्षाके आश्रम बना सकते हैं । अैसे घर देशमें बहुत ही थोड़े हैं, यह हमारी बदकिस्मती है । परन्तु कही कही अैसे घर देखनेमें आते हैं । अैसे घरमे अुगती हुआ सन्तानें सेवा और सत्याग्रहका दूध पीकर ही बड़ी होती है ।

कही भी ली जाय और कैसे भी ली जाय, लेकिन यह आत्म-रचनाकी शिक्षा लेना तो जरूरी है ही । कांग्रेस कमेटियोंमें अधिकार भोगनेवाले कार्यकर्ताओंमें कभी कभी अैसी आश्रमी शिक्षा पाये हुअे सज्जनोको हम देखते हैं । अुन्होने वह शिक्षा कहा पाअी, यह मुख्य प्रश्न नहीं है । हो सकता है कि अुन्होने कभी कोअी आश्रम देखा ही न हो । वे अपनी विशुद्ध देशभक्तिके प्रतापसे और अपने ज्ञान अेव अनुभवके प्रभावसे अैसी योग्यता तक पहुँचे हो । परन्तु जहा अैसे कार्यकर्ताओंके हाथोंमें कांग्रेसके कार्यका संचालन होता है, वहा कैसा भव्य दृश्य देखनेको मिलता है । अुनकी श्रद्धाकी छूतमे कार्यकर्ताओंमे और लोगोमे भी सत्य और अहिंसाके बारेमे किसीको शका नहीं रहती, रचनात्मक कार्य पूरी श्रद्धा और अुत्साहसे होता है, आपसकी तुच्छ स्पर्धा, और्ष्या आदि रहने नहीं पाती, कौमोके बीच भाअीचारा बढता है, दलितोकी सेवा प्रेमपूर्वक की जाती है और सदा सत्याग्रहका तेजस्वी वातावरण बना रहता है । अैसे मुयोग्य नेता मिल जाते हैं, तो लोगोको किसी आश्रममे गये बिना भी अुस प्रदेशके शुद्ध नावर्जनिक जीवनसे ही सेवाकी वाछित तालीम मिल जाती है ।

हम जब 'आश्रमी' शब्दका अपुयोग करते हैं, तब अुसका अर्थ किसी निश्चित आश्रममे रहनेवाला आदमी नहीं होता । यह अेव आपकी समझमे आ गया होगा । अच्छेसे अच्छे आश्रममें रहने पर भी हम, जैसा लोग कहते हैं, नकली, हाम्यास्पद और विचित्र प्राणी रह सकते हैं, और किमी आश्रममें पैर न रखने पर भी अपने जीवनमें आश्रमी जीवनके सब अश चरितार्थ करनेवाले मनुष्य कअी बार देखनेमे आते हैं ।

परन्तु अितना तो निर्विवाद है कि हमारे देशके सार्वजनिक जीवनमें आश्रमोकी और आश्रमी शिक्षा पाये हुअे कार्यकर्ताओंकी बड़ी जरूरत है । आज हमारा नावर्जनिक

जीवन अँसी अूची सतह पर चल रहा है कि अुसे चलानेवाले नेताओं और सेवकोंमें जितने अँसी आत्म-रचनाकी शिक्षा पाये हुअे लोग होंगे, अुतना ही वह अिस अूची सतह पर टिका रह सकेगा।

असत्य और हिसामे भरपूर दुनियाके बीच हमने सत्य और अहिंसा पर अपनी श्रद्धा जमाअी है। अुसके जोरसे हमें अपना स्वराज्य ही नहीं लेना है, परन्तु दुनियाकी हिसा-मार्गी प्रजाओंको शान्तिका सच्चा मार्ग भी वताना है। यह श्रद्धा हमारी जनतामें धीरे-धीरे वढती जाय और सच्ची परीक्षाके समय अुड न जाय, अिसके लिये सच्चे सत्याग्रही सेवक — आत्म-रचनाकी तालीम पाये हुअे सेवक — आगे आकर जनताको अपने जीवनसे सजीव शिक्षा देते रहें यह जरूरी है। यह हमारे देशके सार्वजनिक जीवनके लिये कितना आवश्यक है?

किसी भी लडाअीमें जब अकल्पित घटनायें होती हैं, सेनाको भारी हानि अुठानी पडती है, तब अुसके सेनापतियोंकी श्रद्धा ही अुसके सैनिकोंको अचल बनाये रखती है। हमारी सत्याग्रहकी लडाअीमें तो विचलित हो जाने, श्रद्धा खो बैठनेके प्रसंग बहुत अधिक सख्यामें आते हैं, यह स्पष्ट है। अुस समय हमारे सिर पर अनेक प्रकारके खतरे होते हैं।

अहिंसामय सत्याग्रहमें पहला और सबसे वडा खतरा यह है कि लडाअीका शख वजते ही सेनापतिको अुसके सैनिकोंसे अलग कर दिया जाता है। सैनिकोंमें अच्छी सख्या अँसी आत्म-रचना किये हुअे लोगोंकी — सिद्धान्तोंको समझे हुअे लोगोंकी — हो, तो ही यह लडाअी वेगसे आगे वढ सकती है और शुद्ध मार्ग पर रह सकती है।

दूसरा खतरा हमारे लिये यह है कि अिस लडाअीमें अँसा समय भी आ सकता है, जब हमारी जनता और अुसके अनेक नेता विलकुल हिम्मत हार बैठे, आशा खो बैठें, अिस सरकारके राक्षसी यंत्रका विरोध करने और अुसके पजेसे मुक्ति प्राप्त करनेका विचार ही अुन्हे असभव प्रतीत होने लगे, और वे अिस विचारके शिकार बन जाय कि अुसके अधीन रहकर, अुसकी नौकरिया करते-करते, अुसकी धारासभाओंमें बैठे-बैठे, वह मेहरबानीके तौर पर जो टुकडे हमारे सामने फेंक दे अुनसे सतोष कर लेनेमें ही सार है। अँसे समय साहस और शौर्यकी हवा बनाये रखना आश्रमी शिक्षा पाये हुअे लोगोंका ही काम है।

तीसरे प्रकारका खतरा हमारे लिये यह है कि अिसमें सत्याग्रह और अुसकी ताकत वढानेवाले रचनात्मक कार्यों परसे हमारी जनताका और बहुतसे नेताओंका विश्वास अुठ जानेके भी अवसर आते हैं। वे कपट-नीति और बम-बन्दूकका बालिश खेल भी खेलने लग सकते हैं। अँसे मौके पर भी सत्याग्रहकी ज्योति जगाये रखना आश्रमी शिक्षा पाये हुअे लोगोंका ही विशेष कर्तव्य है।

हमारे रचनात्मक कार्योंमें भी खतरे पैदा हो सकते हैं, वे स्वराज्य-रचनाके काम न रहकर केवल खादी या घानीके तेलकी अुत्पत्ति-विक्री करनेवाली दुकानें बन सकते हैं, सत्याग्रहके खतरोंसे बचनेकी वृत्ति सेवकोंमें और लोगोंमें पैदा हो सकती है। अँसे

समय अन्हें कौन कहेगा कि आपके कामसे स्वराज्यकी रचना नहीं हो रही है, जिस-
लिसे वह सच्चा रचनात्मक काम नहीं है? यह हिम्मत आश्रमी तालीम पाये हुअे
लोग ही कर सकते हैं।

विदेशी सरकारकी भेदनीतिसे कौमोके बीच वैर-द्वेष फैले, रोटीके टुकडोंके लिसे
लोग कुत्ते-बिल्लियोकी तरह आपसमें लड मरें, सच्चे शत्रुका ध्यान छोडकर परस्पर
अेक-दूसरेको शत्रु मानने लगें, अैसे अवसर पर भी सच्ची आश्रमी शिक्षा पाये हुअे —
सिद्धान्तोंमें परिपक्व बने हुअे सेवको अथवा सत्याग्रहियोंके सिवा जनताको सच्चे मार्ग
पर कौन रख सकेगा?

राजनीतिक आन्दोलन अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग है—अैसा मान
कर लोग और अुनके नेता दलित वर्गोंको न्याय देनेका कोअी भी कदम न अुठाते हो,
तब जन-जीवनमें न्यायका आग्रह पैदा करना भी आश्रमी शिक्षा प्राप्त किये हुअे
सत्याग्रहियोंका ही काम है।

हमारे देशके सार्वजनिक जीवनमें आश्रमवासी नामके विचित्र प्राणियोंके—आत्म-
रचना किये हुअे सेवकोंके—ये सब मुख्य कर्तव्य हैं। अिन विचित्र प्राणियोंके आचार
और विचार कैसे होने चाहिये, यह अच्छी तरह समझ लेनेके लिसे ही हम अितने
दिनो तक प्रार्थनाके बाद यह सब बातचीत करते रहे हैं। अैसा आश्रमी जीवन
हमारे लिसे सहज हो जाय, हमारे खूनकी हर बूदमें सत्य, अहिंसा आदि सिद्धात रम
जाय, अिसीके लिसे हम आश्रममें रहकर आत्म-रचना कर रहे हैं।

हमारे देशके प्रत्येक गावमें अैसी आत्म-रचनाकी शिक्षा देनेवाले स्वराज्य-आश्रम
वर्गें, प्रत्येक जिले और प्रत्येक तहसीलमें देशके नेता अिसी शिक्षाका लोगोको अमृतपान
करायें, प्रत्येक घरमें माता-पिता अपनी सन्तानोको अैसी आश्रमी शिक्षा देकर अुनका
लालन-पालन करें और आजकल अैसे विचित्र प्राणी जो कही कही देखनेमें आते हैं, अिसके
वजाय चालीस करोड भारतवासी अैसे प्राणी बन जाय, यही मेरी और हम सबकी
भगवानसे प्रार्थना है।

_____

[Handwritten signature]

Further

नयी संस्कृतिकी पुरानी बुनियाद

[लेखक काकासाहब कालेलकर]

आश्रम-जीवनका आदर्श हमारे देशमें अति प्राचीन कालसे स्वीकार किया गया है और आजमाया भी गया है। उसमें समय समय पर फेरफार भी होते रहे हैं। प्राचीन कालसे आज तक हमारे देशमें जगह-जगह आश्रम स्थापित हुअे हैं और जनताने श्रद्धापूर्वक उन आश्रमोंको निभाया है।

गांधीजीने हिन्दुस्तानमें आकर स्थिर होनेसे पहले दक्षिण अफ्रीकामें आश्रम-जीवनका एक प्रयोग किया था। उस अनुभवके आधार पर और भारतीय संस्कृतिके अनुसार उन्होंने इस देशमें नये ढंगके आश्रमोंकी स्थापना की। इस आश्रमका इतिहास जब कभी लिखा जायगा, तब दुनियाको इस बातका कुछ खयाल मिलेगा कि भारतकी रचनामें उस आश्रमका कितना हाथ है। गांधीजीके उस आश्रममें वर्षों तक रहकर श्री जुगतरामभाजीने जो अनुभव प्राप्त किया, उसके आधार पर उन्होंने रानीपरज लोगोंके बीच राष्ट्रसेवाका एक आश्रम चलाया है। उस आश्रमकी छोटी-बड़ी, कच्ची-पक्की, अधूरी-पूरी अनेक आवृत्तिया भी जगह-जगह स्थापित हुअी हैं। ऐसे आश्रमोंमें जिस प्रकारके जीवनका विकास किया जाता है, जिस प्रकारके आदर्शोंका सेवन किया जाता है और जिस तरहकी कठिनायियोंके विरुद्ध लड़नेमें आनंद अनुभव किया जाता है, उनका वर्णन इस पुस्तकमें श्री जुगतरामभाजीने व्याख्यान-शैलीमें किया है। रचनात्मक कार्यक्रमको अपनानेवाले राष्ट्रसेवकोंको इसमें से बहुत कुछ जाननेको मिलेगा। आलोचकोंको आलोचना करनेका मसाला भी इसमें कम नहीं मिलेगा। क्योंकि श्री जुगतरामभाजी जो कुछ लिखते हैं वह श्रद्धाके निश्चयसे लिखते हैं, वे केवल लोगोंकी जानकारीके लिये नहीं लिखते, परन्तु इस प्रकारके अतृप्त आग्रहके साथ लिखते हैं कि मैं जो कुछ लिखता हू वह स्वीकार किया ही जाना चाहिये। ऐसे लेख दिमागके एक कोनेमें पड़े नहीं रहते। जैसे प्राचीन कालके परशुराम यह कहकर लोगोंको परेशान करते थे कि 'लड़ो, नहीं तो लड़नेवाला दो', वैसे ही श्री जुगतरामभाजी 'मेरी बात सुनो, समझो और स्वीकार करो' के आग्रहसे लोगोंको जाग्रत और अस्वस्थ करते हैं।

*

*

*

स्वामी आनंदके कारण श्री जुगतरामभाजीका और मेरा परिचय हुआ। वे १९१६ के दिन रहे होंगे। जुगतरामभाजी गायद काठियावाड़से आकर वम्बजीमें किसी मामिक पत्रके कार्यालयमें काम करते थे। हमने उन्हें बड़ोदा बुलाया। थोड़े ही समयमें हम बड़ोदाके पास सयाजीपुरामें रहने चले गये। श्री जुगतरामभाजी सयाजीपुराके एक मंदिरमें लोगोंको तुलसीकृत रामायण सुनाते-नमजाते थे और देहातके लोगोंकी सेवा करते

थे। अनुका आश्रम-जीवन तभीसे शुद्ध हुआ माना जायगा। अनुकी माताजी हिमालयमें यात्राके लिये गयी थी और वही अनुका म्यंगधाम हो गया। अन्तिमसे जुगतरामभाजीके कीटुम्बिका जीवनका अन्तिम तत्त्व दृष्ट गया। अन्तिम समयमें आज तक अन्होंने समय, मेधाकार्य और त्यागमय जीवनकी धाराको अखंड रूपसे कायम रखा है।

मैंने जब गाधीजीके आश्रममें प्रवेश किया, तब मेरे पीछे-पीछे वे भी आये। आश्रममें हम पढ़ानेका काम करते थे। विद्यापीठकी स्थापना हुई तो वहाँका अध्यापन-मन्दिर चलानेका भार जुगतरामभाजीने उठा लिया। स्वामीके और मेरे सबब और आग्रहके कारण 'नवजीवन' का कार्यालय चलानेकी जिम्मेदारी भी अन्होंने ली। अन्तिममें (सन् १९२४ की बात होगी) अन्हें भीतरमें अपने जीवन-कार्यकी प्रेरणा हुई। तुरन्त ही अन्होंने स्वामीका, मेरा और 'नवजीवन' का मोह छोड़कर गांधीका रास्ता लिया और वे बारडोली तालुकेमें जाकर बस गये। इस बातको आज लगभग दो युगका समय बीत गया है। जुगतरामभाजीकी ग्रामसेवा और अन्तिमसे सबब रखनेवाला आश्रम-जीवन अन्तिमपड़ासे अखंड रूपमें चल रहा है।

साहित्य-सेवा अनुका सबसे पहला रस था। यह रस अन्होंने बहुत कम कर दिया। परन्तु अनुकी साहित्यिक शक्ति तो खिलती ही गयी है। गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, जीवन-चरित्र, पाठ्यपुस्तक — अनेक क्षेत्रोंमें अन्होंने अपनी लेखनीकी शक्तिका परिचय दिया है। अन्तिम शक्तिका ही परिपाक आज हमें इस पुस्तकमें मिलता है।

वे मेरे साथ रहने आये, इसलिये अन्होंने स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षकका व्रत लिया। सावरमती आश्रममें क्या और अपने वेडछी आश्रममें क्या, जुगतरामभाजी दोनों जगह समर्थ और सफल शिक्षकके रूपमें चमके हैं। अन्तिम शिक्षककी शैलीका परिपाक भी अनुकी इस पुस्तकमें स्पष्ट दिखायी देता है।

साहित्य और शिक्षाके साथ सेवा और त्यागका अन्होंने रस लगा। यह रस भी अनुकी इस आश्रमी शिक्षाकी पुस्तकमें छलाछल भरा हुआ दीखता है। त्याग और सेवामें ही जुगतरामभाजी जीवनकी समृद्धि, अन्तिमकी परिपूर्ति और जीवन-रसकी तृप्ति अनुभव करते हैं, और इसीलिये कठिन माने जानेवाले, कुछ अशोभने नीरस माने जानेवाले, आश्रम-जीवनका अन्तिम रसपूर्ण माहात्म्य अथवा स्तोत्र वे गा सके हैं।

जुगतरामभाजीका मनुष्यके नाते अन्होंने अच्चा उठानेवाला मुख्य गुण अनुकी लोक-संग्रहकी शक्ति है। अनुका मनुष्य-प्रेम अन्तिममें पहलेसे प्रगट हुआ है। अकृत्रिम सहानुभूतिसे वे अनेक लोगोंको जीत लेते हैं। सहानुभूति जब स्वाभाविक होती है, तभी अन्तिमका सुन्दर और श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। सहानुभूति प्रयत्न द्वारा पैदा करनेसे पैदा नहीं होती। पैदा की हुई सहानुभूति जबरदस्तीसे पचायी हुई खुराक जैसी होती है। अन्तिममें से शुद्ध और शुभ जीवन-रस धीकसित नहीं होता। जुगतरामभाजीने अपनी प्रचुर सहानुभूतिके कारण छोटे-बड़े अनेक लोगोंको अपने आसपास अंकुश किया है। अनेक लोगोंसे अन्होंने अन्तिमसे अन्तिम सेवा करायी है, अनेक लोगोंकी भक्तिके वे पात्र बने हैं। परन्तु प्रेमके साथ अनासक्तिका योग साधनेके कारण वे किसीके मोहमें नहीं

फसते, अलिप्तके अलिप्त रहते हैं और इसीलिअे अपने सहवासमें आनेवाले लोगोको वे अूचा अुठा सकते हैं।

सब प्रकारकी सस्कारिता प्राप्त करने और विकसित करनेका मौका मिलने पर भी और असुका पूरा लाभ अुठाने पर भी जुगतारामभाअी 'सस्कारिता' के पाशमे नही फसे। हृदयकी कोमलता तो अनमे है, परन्तु 'सस्कारिता' के नाजुकपन और गभीरताको अुन्होंने अपने पास नही आने दिया। इसीलिअे वे लोक-जीवनसे अलग नही पडे। अनकी भापाशैली, अनकी कार्य-प्रणाली और अनकी जीवन-दृष्टि — तीनो लोक-जीवनके अनुकूल ही रही हैं। परिणामस्वरूप गावोके लोग पूरी पूरी आत्मीयतासे अुन्हे घेरे रहते हैं। सचमुच, जुगतारामभाअी हमारी भोली जनताके दरवारमे पहुचे अुअे सस्कारी दुनियाके अेलची हैं। दोनो दरवारोमें वे अुत्तम ढगसे अपना सामर्थ्य प्रगट करते हैं और अन दोनो दरवारोकी शिष्टता और सम्यताको कायम रखते हैं।

गावोका जीवन, असुके तमाम सवाल, समग्र सेवा, खादीकी शिक्षा, बालशिक्षा, प्रौढशिक्षा, सत्याग्रहकी पूर्व तैयारी, जेल-जीवनका शास्त्र — इस प्रकार समाजशास्त्रके सभी अगोका अुन्हे अनुभव-मूलक प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस ज्ञानमें से आश्रम-जीवनके लिअे जितनी सूचनाअे अुन्हे जरूरी लगी, अन सबको विस्तारपूर्वक, शब्दोकी जरासी भी कजूसी किये बिना, अुन्होंने इस पुस्तकमे गूथ दिया है।

अेक शास्त्रीजीके साथ हमारे धर्मग्रंथ पढते अुअे, शास्त्रोमें होनेवाला कुछ व्यर्थका विस्तार देखकर मैंने शास्त्रीजीसे पूछा था, "अेक अेक मात्राकी कजूसी करके कठिनसे कठिन और छोटेसे छोटे सूत्र लिखनेवाले हमारे अन पूर्वजोने यहा अितना विस्तार क्यों किया होगा?" तब हमारे शास्त्रोको घोलकर पी जानेवाले अन शास्त्रीजीने अभिमानपूर्वक कहा था, "श्रुतिको आलस्य नही होता। माता जैसे वच्चोको अेक ही चीज कभी तरहसे लगनके साथ समझाती है, वैसे ही श्रुतिमाता मनुष्यकी बालबुद्धिको पहचानकर प्रत्येक वस्तु इस ढगसे विस्तारपूर्वक समझाती है कि कही भी असु सशय न रहे।" श्री जुगतारामभाअीने माताकी इस वृत्ति और शैलीको अच्छी तरह अपनाया है। अनकी 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' पुस्तक अनके इस मातृ-हृदयकी पूरी गवाही देती है।

समर्थ लेखक अनेक प्रकारका साहित्य पैदा करते हैं, अनेक विषयोका अव्ययन करते हैं और समाजकी विविध प्रकारसे सेवा करते हैं। परन्तु अपनी किसी अेक विशेष पुस्तकमे ही वे अपना जीवन-सर्वस्व अुडेल देते हैं। श्री जुगतारामभाअीके बारेमे यह कहा जा सकता है कि इस पुस्तकमे अुन्होंने अपने-आपको ही अुडेल दिया है। अनमें अनका जीवनभरका विकसित न्वभाव चित्रित हुआ है। अनके जीवनका आदर्श प्रतिविम्बित हुआ है। आशा और निराशामे अनको टिकाये रूनेवाली अनकी जीवन-प्रेरणा अनमे नगूहीत है। यह पुस्तक पढकर लोग कह सकते हैं कि अनमे अुन्हे जुगतारामभाअीका पूरा-पूरा पन्च्य प्राप्त हुआ है।

लगनसे साधी हुआ अिन्द्रिय-जय, किसी तरहकी अपेक्षा रखे बिना की गयी लोक-सेवा और अिस साधनासे अुत्पन्न होनेवाली मुमुक्षुकी विष्वात्मैक्य दृष्टि — ये तीन तत्त्व आश्रम-जीवनकी बुनियादमें होते हैं। सारा मानव-जीवन यदि अिन तीन तत्त्वोंके आधार पर रचा जाय, तो मनुष्यका जीवन शुद्ध, समर्थ, समृद्ध और कृतार्थ हुअे बिना रह ही नहीं सकता।

अिस तरह देखे तो अैसा आश्रम-जीवन सचमुच समग्र मानव-जीवनकी परिपूर्णता है। परन्तु मनुष्यको अभी अुसका पूरा स्वाद लगा नहीं है।

मानव-जीवन लाखों वर्षोंकी प्रयोग-परम्परा है। अिसमें मनुष्यने निरा और नग्न स्वार्थ आजमाकर देखा। अिसमें अुसे सतोष नहीं हुआ। अन्तमें अुसने परस्पर सह-योगवाला सामाजिक जीवन अपनाया। कुटुम्बके भीतर गृहस्थाश्रम और कुटुम्बसे बाहर सामाजिक लोक-जीवनको अपनाकर मनुष्य-जाति किसी न किसी तरह प्रगति कर रही है। अैसे जीवनका मनुष्य अब अितना अभ्यस्त हो गया है कि अिससे अूँचा या अुज्ज्वल जीवन कोअी अुपस्थित करे, तो साधारण मनुष्य कुछ घबरा जाता है। अपनी घबराहट प्रगट करनेके मनुष्यने दो रास्ते ढूँढ निकाले हैं (१) जो चीज हमें पसन्द न हो, अुसकी या तो अच्छी तरह पूजा करो और अुसे सिन्दूर लगाकर अलग रख दो, अथवा (२) खूब निन्दा करके अुसे गिरा दो और अुसे अव्यावहारिक ठहरा दो। क्या हम नहीं जानते कि आश्रम-जीवनके बारेमें हमारे समाजने दोनों ढंग आजमा कर देख लिये हैं ?

कुछ साधु पुरुषोंने गृहस्थाश्रम और सामाजिक जीवन दोनोंसे अुकताकर अेक प्रकारका निवृत्ति-मार्ग अपनाया। सचमुच अिसमें जीवनसे भाग निकलनेकी ही बात थी। प्रवृत्ति की जाय तो मोहमें फस जाते हैं, निवृत्ति अपनायी जाय तो जीवन शून्य बन जाता है। अिन दो सकटोंसे बचनेके लिये गीताजीने जो अनासक्ति-योग सिखाया है, अुसीके जीवन-भाष्यके रूपमें गाधीजीने आश्रम-धर्म चलाया। 'आदर्श ढंगसे देशसेवा करना सीखना और देशसेवा करना' — अिस आदर्शसे प्रेरित होकर अुन्होंने सत्याग्रह-आश्रम चलाया। अन्धायका प्रतिकार करनेके लिये सत्याग्रह और राष्ट्रकी सात्त्विक शक्तिका विकास करनेके लिये रचनात्मक कार्यक्रम, ये दो चीजें गाधीजीने सबसे पहले अपने आश्रममें वोअी। सकटका समय आने पर आश्रमकी 'अपनी यह खडी फौज लेकर मै लडूँगा' अिस आत्म-विश्वासपूर्ण सकल्पके साथ अुन्होंने आश्रनकी स्थापना की। अिस परीक्षामें आश्रमवासी किस हद तक पार अुतरे, यह तो समाज जानता है और प्रत्येक आश्रम-वासी अपने अन्तरमें जानता है। परन्तु गाधीजीसे लेकर लगभग सभी आश्रमवासी, सत्ताकी राजनीति ('पावर पॉलिटिक्स') से अलग रहे हैं, यह बात साधारण मनुष्योंके ध्यानमें भी आये बिना नहीं रहती। मगनलालभाअी और नारणदासभाअी, महादेव-भाअी और नरहरिभाअी, विनोबा और जुगतारामभाअी, किशोरलाल मशरूवाला और आप्पासाहब पटवर्धन, परीक्षितलालभाअी और बवलभाअी, मामासाहब और सुरेन्द्रजी — अिनमें से अेकने भी किसी जगह अधिकारकी लालसा नहीं रखी।

सेवाके लिये ही हाथमें अधिकार लेते हैं, असा कहनेवाले और तदनुसार सचमुच चलनेवाले लोग हमारे यहा कम नहीं हैं। परन्तु आश्रमवासियोका अेक असा वर्ग है जो—

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता ।

प्रक्षालनात् हि पकस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् ॥

[धर्मके खातिर ही जिसे धन प्राप्त करनेकी अिच्छा होती हो, अुसे अैसी अिच्छा न करना ही अच्छा है। कीचडमे हाथ डालकर फिर धोनेकी अपेक्षा तो अुससे दूर रहकर अुसे न छूना ही अच्छा है।]

अिम पुराने आदर्श पर चलता है।

अधिकार हाथमें लेकर अमुक सेवा की जा सकती है, अिससे अिनकार नहीं। परन्तु अधिकार लिये बिना जो सेवा होती है, अुसकी खूबी कुछ और ही होती है। अधिकार और सत्ययुगका मेल नहीं बैठता। और हम तो सत्ययुगकी स्थापना करना चाहते हैं। अिसलिये आजका जमाना अधिकारमें विश्वास रखता हो, तो भी अधिकारके बिना काम चलानेवाले लोगोका अेक वर्ग स्थायी रूपमें रखना चाहिये। यह वर्ग देशके मार्वजनिक जीवनको शुद्ध और तेजस्वी बनाये रखनेमे कीमती मदद कर सकता है।

*

*

*

आश्रम-जीवनका जिन्हे अुत्तमसे अुत्तम रंग लगा है, अैसे दो पुरुषोके हाथो आश्रम-जीवनकी आधुनिक पद्धतिकी स्मृति लिखी गयी, यह सर्वथा अुचित है। अेक ही आश्रम-जीवनके वारेमे अेक ही आदर्शसे विचार करनेवाले समर्थ विचारक और लेखक अपनी अपनी वृत्तिके अनुसार अेक-दूसरेसे बिल्कुल भिन्न किन्तु परस्पर पोषक कृतिया कैसे निर्माण कर सकते हैं, यह देखनेका अवसर हमें आजके जमानेने दिया है।

अेक प्रहारसे, सब प्रकारकी सामाजिक अनुकूलताके बीच कठोर जीवन वितानेवाले जुगनरामभायी और कठोर परिस्थितियोमें दोषदर्शी लोगोके बीच तपस्या-मधुर जीवन वितानेवाले आप्पासाहव पटवर्धन—अिम युगकी आश्रम-प्रवृत्तिकी दो समर्थ ब्रह्मचारी विभूतिया हैं। दोनोके जीवनमे अपने लिये व्रतोकी कठोरता और समाजके प्रति प्रेम-पूर्ण मधुरता तथा नम्र क्षमावृत्ति पूरी पूरी दिखायी देती है।

श्री आप्पासाहवने मराठीमे 'सेवादर्म'* नामक ग्रंथ लिखा। आप्पासाहव अपने पूर्व जीवनमें तत्त्वज्ञानके प्राध्यापक थे। अत अुनके ग्रंथमे तत्त्वज्ञानकी सुगंध हमें मिले, तो कोअी आश्चर्य नहीं। और श्री जुगनरामभायी कर्मवीर गाधीजीके साहित्य पर पले होनेके कारण अुनके ग्रंथमें व्यवहारकी छानबीन और अुससे अुत्पन्न होनेवाले तात्त्विक प्रश्नोकी सीमासा प्रगट हुअे बिना नहीं रहती। दोनो ग्रंथ समान रूपमे ही विचार-प्रेरक और कार्य-प्रेरक हैं, फिर भी दोनोका अपना अपना भिन्न प्रस्थान (मार्ग) है।

हिन्दुस्नानकी जनता जब सामाजिक विकासकी दृष्टिमे आश्रम-जीवनका माहात्म्य पहचानेगी, तब राष्ट्रकी सर्वांगीण शिक्षामें आश्रमी-जीवनके प्रयोगो और अुनके साहित्यका

* अिम पुस्तकका गुजराती अनुवाद गूजगन विद्यापीठकी तरफने प्रकाशित हुआ है। (नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४, कोमन २-८-०, डाकवर्च ०-१०-०) ।

लगनसे साधी हुआ अिन्द्रिय-जय, किसी तरहकी अपेक्षा रखे बिना की गयी लोक-सेवा और अिस साधनासे अुत्पन्न होनेवाली मुमुक्षुकी विश्वात्मैक्य दृष्टि — ये तीन तत्त्व आश्रम-जीवनकी बुनियादमे होते हैं। सारा मानव-जीवन यदि अिन तीन तत्त्वोंके आवार पर रचा जाय, तो मनुष्यका जीवन शुद्ध, समर्थ, समृद्ध और कृतार्थ हुअे बिना रह ही नहीं सकता।

अिस तरह देखें तो अैसा आश्रम-जीवन सचमुच समग्र मानव-जीवनकी परिपूर्णता है। परन्तु मनुष्यको अभी अुसका पूरा स्वाद लगा नहीं है।

मानव-जीवन लाखों वर्षोंकी प्रयोग-परम्परा है। अिसमें मनुष्यने निरा और नग्न स्वार्थ आजमाकर देखा। अिसमे अुसे सतोष नहीं हुआ। अन्तमे अुसने परस्पर सह-योगवाला सामाजिक जीवन अपनाया। कुटुम्बके भीतर गृहस्थाश्रम और कुटुम्बसे बाहर सामाजिक लोक-जीवनको अपनाकर मनुष्य-जाति किसी न किसी तरह प्रगति कर रही है। अैसे जीवनका मनुष्य अब अितना अभ्यस्त हो गया है कि अिससे अूचा या अुज्ज्वल जीवन कोअी अुपस्थित करे, तो साधारण मनुष्य कुछ घबरा जाता है। अपनी घबराहट प्रगट करनेके मनुष्यने दो रास्ते ढूढ निकाले हैं (१) जो चीज हमें पसन्द न हो, अुसकी या तो अच्छी तरह पूजा करो और अुसे सिन्दूर लगाकर अलग रख दो, अथवा (२) खूब निन्दा करके अुसे गिरा दो और अुसे अव्यावहारिक ठहरा दो। क्या हम नहीं जानते कि आश्रम-जीवनके बारेमे हमारे समाजने दोनों ढग आजमा कर देख लिये हैं ?

कुछ साधु पुरुषोंने गृहस्थाश्रम और सामाजिक जीवन दोनोंसे अुक्ताकर अेक प्रकारका निवृत्ति-मार्ग अपनाया। सचमुच अिसमें जीवनसे भाग निकलनेकी ही बात थी। प्रवृत्ति की जाय तो मोहमे फस जाते हैं, निवृत्ति अपनायी जाय तो जीवन शून्य बन जाता है। अिन दो सकटोंसे बचनेके लिये गीताजीने जो अनासक्ति-योग सिखाया है, अुसीके जीवन-भाष्यके रूपमे गाधीजीने आश्रम-धर्म चलाया। 'आदर्श ढगसे देशसेवा करना सीखना और देशसेवा करना' — अिस आदर्शसे प्रेरित होकर अुन्होंने सत्याग्रह-आश्रम चलाया। अन्धायका प्रतिकार करनेके लिये सत्याग्रह और राष्ट्रकी सात्त्विक शक्तिका विकास करनेके लिये रचनात्मक कार्यक्रम, ये दो चीजें गाधीजीने सबसे पहले अपने आश्रममें बोअी। सकटका समय आने पर आश्रमकी 'अपनी यह खडी फौज लेकर मैं लडूँगा' अिस आत्म-विश्वासपूर्ण सकल्पके साथ अुन्होंने आश्रमकी स्थापना की। अिस परीक्षामें आश्रमवासी किस हद तक पार अुतरे, यह तो समाज जानता है और प्रत्येक आश्रम-वासी अपने अन्तरमें जानता है। परन्तु गाधीजीसे लेकर लगभग सभी आश्रमवानी, सत्ताकी राजनीति ('पावर पॉलिटिक्स') से अलग रहे हैं, यह बात साधारण मनुष्योंके ध्यानमें भी आये बिना नहीं रहती। मगनलालभाअी और नारणदासभाअी, महादेव-भाअी और नरहरिभाअी, विनोबा और जुगतारामभाअी, किशोरलाल मश्रवाला और आप्पानाहब पटवर्धन, परीक्षितलालभाअी और बवलभाअी, मामानाहब और सुरेन्द्रजी — अिनमें से अेकने भी किसी जगह अधिकारकी लालमा नहीं रखी।

सेवाके लिये ही हाथमें अधिकार लेते हैं, असा कहनेवाले और तदनुसार सचमुच चलनेवाले लोग हमारे यहा कम नहीं हैं। परन्तु आश्रमवासियोका अेक असा वर्ग है जो—

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता।

प्रक्षालनात् हि पकस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम्॥

[धर्मके खातिर ही जिसे धन प्राप्त करनेकी अिच्छा होती हो, अुसे अैसी अिच्छा न करना ही अच्छा है। कीचडमें हाथ डालकर फिर धोनेकी अपेक्षा तो अुससे दूर रहकर अुसे न छूना ही अच्छा है।]

अिम पुराने आदर्श पर चलता है।

अधिकार हाथमें लेकर अमुक सेवा की जा सकती है, अिससे अिनकार नहीं। परन्तु अधिकार लिये विना जो सेवा होती है, अुसकी खूबी कुछ और ही होती है। अधिकार और सत्ययुगका मेल नहीं बैठता। और हम तो सत्ययुगकी स्थापना करना चाहते हैं। अिसलिये आजका जमाना अधिकारमें विश्वास रखता हो, तो भी अधिकारके विना काम चलानेवाले लोगोका अेक वर्ग स्थायी रूपमें रखना चाहिये। यह वर्ग देशके सार्वजनिक जीवनको शुद्ध और तेजस्वी बनाये रखनेमें कीमती मदद कर सकता है।

*

*

*

आश्रम-जीवनका जिन्हे अुत्तमसे अुत्तम रग लगा है, अैसे दो पुरुषोके हाथो आश्रम-जीवनकी आधुनिक पद्धतिकी स्मृति लिखी गजी, यह सर्वथा अुचित है। अेक ही आश्रम-जीवनके वारेमें अेक ही आदर्शसे विचार करनेवाले समर्थ विचारक और लेखक अपनी अपनी वृत्तिके अनुसार अेक-दूसरेसे विलकुल भिन्न किन्तु परस्पर पोषक कृतिया कैसे निर्माण कर सकते हैं, यह देखनेका अवसर हमे आजके जमानेने दिया है।

अेक प्रकारसे, सब प्रकारकी सामाजिक अनुकूलताके बीच कठोर जीवन वितानेवाले जुगतरामभाजी और कठोर परिस्थितियोंमें दोषदर्शी लोगोके बीच तपस्या-मधुर जीवन वितानेवाले आप्पामाहव पटवर्धन—अिम युगकी आश्रम-प्रवृत्तिकी दो समर्थ ब्रह्मचारी विभूतिया हैं। दोनोंके जीवनमे अपने लिये व्रतोकी कठोरता और समाजके प्रति प्रेम-पूण मधुरता तथा नम्र क्षमावृत्ति पूरी पूरी दिखायी देती है।

श्री आप्पामाहवने मराठीमें 'सेवादर्म'* नामक ग्रंथ लिखा। आप्पामाहव अपने पूर्व जीवनमें तत्त्वज्ञानके प्राध्यापक थे। अत अुनके ग्रंथमें तत्त्वज्ञानकी मुगध हमें मिले, तो कोअी आश्चर्य नहीं। और श्री जुगतरामभाजी कर्मवीर गाधीजीके साहित्य पर पले होनेके कारण अुनके ग्रंथमे व्यवहारकी छानवीन और अुममे अुत्पन्न होनेवाले तात्त्विक प्रश्नोकी सीमासा प्रगट हुअे विना नहीं रहती। दोनों ग्रंथ नमान रूपमें ही विचार-प्रेम और कार्य-प्रेमक हैं, फिर भी दोनोंका अपना अपना भिन्न प्रस्थान (मार्ग) है।

हिन्दुस्तानकी जनता जब सामाजिक विकासकी दृष्टिमे आश्रम-जीवनका माहात्म्य पहचानेगी, तब राष्ट्रकी सर्वांगीण शिक्षामें आश्रमी-जीवनके प्रयोगो और अुनके नाहित्यका

* अिम पुस्तकका गुजराती अनुवाद गुजरान विद्यापीठकी तन्त्रमे प्रकाशित हुआ है। (नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४, वीमन २-८-०, टाक्कचं ०-१२-०)।

अध्ययन और अनिवार्य विषय माना जायगा। उस दिन आप्पासाह्वकी 'सेवावर्म' और जुगतरामभाजीकी 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' — ये दो पुस्तकें मूल भाषामें अथवा हिन्दी अनुवादके रूपमें पाठ्यपुस्तकके तौर पर काममें ली जायगी। समाजशास्त्रके अध्ययनमें और समाजवादी अर्थशास्त्रकी मीमांसामें जैसे 'अमेरिकन कम्युनिटीज' पुस्तकमें दिये गये जीसाजी आश्रमोंके इतिहासका महत्त्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही हमारे देशमें आप्पासाह्व और जुगतरामभाजीकी पुस्तकें आश्रम-जीवनकी मीमांसामें मूलभूत पुस्तकें मानी जायेंगी। *

*

*

*

जैसे हमारे समाजमें चार वर्णोंकी कल्पना की, वैसे ही चार आश्रमोंकी भी कल्पना की थी। जिम्मेदारियोंसे मुक्त स्वाभाविक बालपन बितानेके बाद अध्ययन-कालका समयी

* इसी स्थान पर एक और पुस्तकका अस्तित्व अल्लेखनीय है। गांधीजी जब एक बार जेलमें गये, तब मैंने उनसे सत्याग्रह-आश्रमका इतिहास लिखनेका आग्रह किया था। और आग्रहके साथ यह भी लिखा था "हम आश्रमवासी आपके भव्य आदर्शको अमलमें लानेके लिये समर्थ सिद्ध नहीं हुये, इसका मुझे भान है। हमारी कमियों और हमारी सकीर्णताओंके कारण आश्रमका आदर्श कितना आहत हुआ है, यह भी मैं जानता हूँ। हम लोगो पर जरा भी दया किये बिना हमारी भूलोंका भी सच्चा चित्र इस इतिहासमें आना चाहिये।" गांधीजीने आश्रमका एक अत्यंत सक्षिप्त इतिहास लिख दिया है। लेकिन उसमें आश्रमवासियों अथवा आश्रमकी घटनाओंका कोई जिक्र किये बिना आश्रमके आदर्शमें अनुभवके आधार पर क्या क्या परिवर्तन करने पड़े, इसका सक्षिप्त अल्लेख अन्होंने किया है। गांधीजीकी यह पुस्तक अभी तक छपी नहीं है।^१ परन्तु उसकी हस्तलिखित दो-तीन प्रतिलिपियां दो-तीन व्यक्तियोंके पास सुरक्षित रखी हैं।

तफसीलके अभावके लिये जब मैंने अपना अनुरोध प्रगट किया, तब गांधीजीने कहा कि, "तफसील देनेका काम आप जैसेका है।"

गांधीजीके आदर्शोंका अत्यंत रूपमें प्रयोग करनेवाली सत्याग्रह आश्रम या विद्या-पीठ जैसी संस्थाओंके कार्यालयसे यदि व्यौरेवार घटना-क्रम और सम्बन्धित कालके प्रस्ताव, पत्रव्यवहार और दस्तावेजोंमें से वांछित सामग्री छांट ली जाय, तो उसके आधार पर अपनी स्मृति ताजी करके कुछ आश्रमवासी वांछित इतिहास पूरा कर सकेंगे। श्री मगनलालभाजी, श्री महादेवभाजी, श्री गिदवाणी और श्री जमनालालजी जैसे अग्रजोंको सेवक वह इतिहास पूरा किये बिना चले गये। इतिहास लिखनेके वारमें हमारे पूर्वजोंकी अदुसीनताकी आलोचना करनेवाले हम लोग अपने आजके राष्ट्रीय जीवनका इतिहास लिखनेके वारमें अपने पूर्वजोंकी तरह ही अदुसीन हैं, यह बात यहां ध्यानमें आये बिना नहीं रहती।

१ अब यह इतिहास 'सत्याग्रह आश्रमका इतिहास' नाममें नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी ओरसे प्रकाशित हुआ है। कीमत १-४-०, डा० स्वर्च ०-५-०।

ब्रह्मचर्याश्रम, अध्ययन और पर्यटन पूरा करनेके बाद स्वीकार किया जानेवाला धर्म-परायण गृहस्थाश्रम, अतः दोनोंके द्वारा सासारिक महत्त्वाकांक्षा तृप्त करनेके बाद अपनाया जानेवाला निवृत्ति-परायण कठोर वानप्रस्थाश्रम और अन्तमें सब प्राणियोंको अभय देनेवाला और सर्वत्र आत्मीयता देखनेवाला मोक्ष-धर्मी शान्त सन्यासाश्रम — ये चारों प्रकारके आश्रम हम लोगोंने आजमाये हैं। अर्जुनने भिक्षा पर चलनेवाले निर्वैर-वृत्तिपूर्ण सन्यासाश्रमका सवाल छोड़ा था, फिर भी श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें आश्रम-धर्मका कहीं विवेचन नहीं किया। चातुर्वर्ण्यकी चर्चा आरम्भमें और अन्तमें दो बार करके भी श्री भगवानने चार आश्रमोंके आदर्शकी चर्चा गीतामें कहीं भी नहीं छोड़ी, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम यहाँ इसका कारण ढूँढने नहीं बैठेंगे। परन्तु यह बात अल्लेखनीय अवश्य है।

आजके जमानेमें ब्रह्मचर्य-पालनकी आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। परन्तु इसके लिये ब्रह्मचर्याश्रम चलाया जाय या नहीं, इस सवालका हल अभी तक नहीं निकला है।

गृहस्थाश्रम तो समाज-जीवनका आधार ही है। यह गृहस्थाश्रम जब तक मृष्टि है, तब तक चलेगा। परन्तु हमारे जीवनमें यह गृहस्थाश्रम पूरी तरह विकसित है या खंडित है? संस्कृत है या विकृत है? इसकी जाँच करनेका दिन अवश्य आ पहुँचा है।

वानप्रस्थाश्रम हमारे यहाँ किस हद तक विकसित हुआ था, उसका सामाजिक महत्त्व कितना था, यह अंक खोजका विषय है।

सन्यासाश्रम सर्वकालमें अकसा लोकप्रिय रहा है, यह नहीं कहा जा सकता। पूर्वमीमांसावाले याज्ञिक सन्यासाश्रमके औचित्यको ही स्वीकार नहीं करते थे। स्मृतिकारोंने इस आश्रमको अंक बार कलियुज्यकी मूचीमें डालकर समाजसे उसका नाम-निशान ही मिटा दिया था। बुद्ध भगवान और शंकराचार्य जैसे महापुरुषोंने उसका फिरसे अुद्धार न किया होता, तो यह आश्रम स्मृतिशेष ही हो जाता। हमारे जमानेमें स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द जैसे अिस आश्रमको सेवा-परायण और निस्वार्थ प्रवृत्ति-परायण बनाकर उसे नया ही रूप दे दिया है।

अतः सारी अतिहास-परम्परामें गांधीजी द्वारा स्थापित नये आश्रमी आदर्शका स्थान कहा है, यह खाम तौर पर विचारने जैसा है।

योगशास्त्रमें वर्णित सत्य, अहिंसा आदि यमों और तप, स्वाध्याय आदि नियमोंके आधार पर गांधीजीने ११ व्रतोवाङ्मे आश्रम-जीवनका विकास किया। स्मृतियोंमें वर्णित नन्यास आश्रमके प्रति आदर प्रगट करते हुअे भी अुने अुन्होंने स्वीकार नहीं किया अाँ गीतामें वर्णित तथा जनक जैसे राजाओं द्वारा पालन किये गये नन्यास आदर्शोंको गांधीजीने स्वीकार किया। और अुन्होंने अतः विचारके अनुसार प्रयोग चलाये कि जीवनका अन्तिम भाग या कोई अन्तः भाग नहीं, परन्तु नारा जीवन अतः आदर्शके अनुसार यथापक्ति विकसित करना चाहिये और नमाज-जीवनको शुद्ध, नम्र और अतः बनाना चाहिये।

अध्ययन और अनिवार्य विषय माना जायगा। उस दिन आप्तामाह्वकी 'सेवाधर्म' और जुगतगमभाओकी 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' — ये दो पुस्तकें मूल भागामे अथवा हिन्दी अनुवादके रूपमे पाठ्यपुस्तककोके तीर पर काममे ली जायगी। समाजशास्त्रके अध्ययनमे और समाजवादी अर्थशास्त्रकी मीमांसामे जैसे 'अमेरिकन कम्युनिटीज' पुस्तकमे दिये गये ओसाओ आश्रमोंके अतिहासका महत्त्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही हमारे देशमे आप्तामाह्व और जुगतगमभाओकी पुस्तके आश्रम-जीवनकी मीमांसामे मूलभूत पुस्तके मानी जायेगी। *

!

+

*

जैसे हमारे समाजने चार वर्णोंकी कल्पना की, वैसे ही चार आश्रमोंकी भी कल्पना की थी। जिम्मेदारियोंसे मुक्त स्वाभाविक बालपन बितानेके बाद अध्ययन-कालका समयी

* इसी स्थान पर एक और पुस्तकका अस्तित्व अुल्लेखनीय है। गांधीजी जब एक बार जेलमे गये, तब मैंने उनसे सत्याग्रह-आश्रमका अतिहास लिखनेका आग्रह किया था। और आग्रहके साथ यह भी लिखा था “हम आश्रमवासियों आपके भव्य आदर्शको अमलमे लानेके लिये समर्थ सिद्ध नहीं हुये, इसका मुझे भान है। हमारी कमियों और हमारी मर्कोर्णताओंके कारण आश्रमका आदर्श कितना आहत हुआ है, यह भी मैं जानता हूँ। हम लोगो पर जरा भी दया किये बिना हमारी भूलोका भी सच्चा चित्र इस अतिहासमे आना चाहिये।” गांधीजीने आश्रमका एक अत्यंत सक्षिप्त अतिहास लिख दिया है। लेकिन उसमें आश्रमवासियों अथवा आश्रमकी घटनाओंका कोओ जिक्र किये बिना आश्रमके आदर्शोंमे अनुभवके आधार पर क्या क्या परिवर्तन करने पड़े, इसीका सक्षिप्त अुल्लेख अुन्होंने किया है। गांधीजीकी यह पुस्तक अभी तक छपी नहीं है।^१ परन्तु उसकी हस्तलिखित दो-तीन प्रतिलिपिया दो-तीन व्यक्तियोंके पास सुरक्षित रखी है।

तफसीलके अभावके लिये जब मैंने अपना असंतोष प्रगट किया, तब गांधीजीने कहा कि, “तफसील देनेका काम आप जैसेका है।”

गांधीजीके आदर्शोंका अुत्कट रूपमे प्रयोग करनेवाली सत्याग्रह आश्रम या विद्या-पीठ जैसी संस्थाओंके कार्यालयसे यदि व्यौरेवार घटना-क्रम और सम्बन्धित कालके प्रस्ताव, पत्रव्यवहार और दस्तावेजोंमें से वाछित सामग्री छाट ली जाय, तो उसके आधार पर अपनी स्मृति ताजी करके कुछ आश्रमवासी वाछित अतिहास पूरा कर सकेंगे। श्री मगनलालभाओ, श्री महादेवभाओ, श्री गिदवाणी और श्री जमनालालजी जैसे अुच्च कोटिके सेवक वह अतिहास पूरा किये बिना चले गये। अतिहास लिखनेके बारेमे हमारे पूर्वजोंकी अुदासीनताकी आलोचना करनेवाले हम लोग अपने आजके राष्ट्रीय जीवनका अतिहास लिखनेके बारेमें अपने पूर्वजोंकी तरह ही अुदासीन हैं, यह बात यहां ध्यानमे आये बिना नहीं रहती।

१ अब यह अतिहास 'सत्याग्रह आश्रमका अतिहास' नामसे नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी ओरसे प्रकाशित हुआ है। कीमत १-४-०, डा० खर्च ०-५-०।

ब्रह्मचर्याश्रम, अध्ययन और पर्यटन पूरा करनेके बाद स्वीकार किया जानेवाला धर्म-परायण गृहस्थाश्रम, अिन दोनोके द्वारा सासारिक महत्त्वाकांक्षा तृप्त करनेके बाद अपनाया जानेवाला निवृत्ति-परायण कठोर वानप्रस्थाश्रम और अन्तमें सब प्राणियोंको अभय देनेवाला और सर्वत्र आत्मीयता देखनेवाला मोक्ष-धर्मी शान्त सन्यासाश्रम—ये चारो प्रकारके आश्रम हम लोगोने आजमाये हैं। अर्जुनने भिक्षा पर चलनेवाले निर्वैर-वृत्तिपूर्ण सन्यासाश्रमका सवाल छेड़ा था, फिर भी श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें आश्रम-धर्मका कही विवेचन नहीं किया। चातुर्वर्ण्यकी चर्चा आरम्भमें और अन्तमें दो बार करके भी श्री भगवानने चार आश्रमोंके आदर्शकी चर्चा गीतामें कही भी नहीं छेड़ी, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम यहा इसका कारण ढूढने नहीं बैठेंगे। परन्तु यह बात अल्लेखनीय अवश्य है।

आजके जमानेमें ब्रह्मचर्य-पालनकी आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। परन्तु इसके लिये ब्रह्मचर्याश्रम चलाया जाय या नहीं, इस सवालका हल अभी तक नहीं निकला है।

गृहस्थाश्रम तो समाज-जीवनका आधार ही है। यह गृहस्थाश्रम जब तक मृष्टि है, तब तक चलेगा। परन्तु हमारे जीवनमें यह गृहस्थाश्रम पूरी तरह विकसित है या खडित है? सस्कृत है या विकृत है? इसकी जाच करनेका दिन अवश्य आ पहुचा है।

वानप्रस्थाश्रम हमारे यहा किस हद तक विकसित हुआ था, उसका सामाजिक महत्त्व कितना था, यह अेक खोजका विषय है।

सन्यासाश्रम सर्वकालमें अेकसा लोकप्रिय रहा है, यह नहीं कहा जा सकना। पूर्वमीमांसावाले याज्ञिक सन्यासाश्रमके औचित्यको ही स्वीकार नहीं करते थे। स्मृतिकारोने अिम आश्रमको अेक बार कलियुगकी सूचीमें डालकर समाजमें उसका नाम-निशान ही मिटा दिया था। बुद्ध भगवान और शंकराचार्य जैसे महापुरुषोने उसका फिरसे अुद्धार न किया होता, तो यह आश्रम स्मृतिशेष ही हो जाता। हमारे जमानेमें स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द जैसेने अिम आश्रमको सेवा-परायण और निस्वार्थ प्रवृत्ति-परायण बनाकर अुमे नया ही रूप दे दिया है।

अिस मारी अितिहास-परम्परामें गाधीजी द्वारा स्थापित नये आश्रमी आदर्शका स्थान कहा है, यह खाम तीर पर विचारने जैसा है।

योगशास्त्रमें वर्णित सत्य, अहिंसा आदि यमो और तप, आध्याय आदि नियमोंके आधार पर गाधीजीने ११ व्रतोवाले आश्रम-जीवनका विकास किया। स्मृतियोंमें वर्णित नन्यास आश्रमके प्रति जादर प्रगट करने हुअे भी अुमे अुन्होंने स्वीकार नहीं किया और गीतामें वर्णित तथा जनक जैसे राजाओं द्वारा पालन किये गये नन्यास आदर्शों का गाधीजीने स्वीकार किया। और अुन्होंने अिन विचारके अनुसार प्रयोग चक्रमें कि जीवनका अन्तिम भाग या कोई अंशुक भाग नहीं, परन्तु नाग जीवन अिन आदर्शोंके अनुसार परागति प्रविष्टि करना चाहिये और समाज-जीवनकी शुद्ध, समर्थ और समृद्ध बनाना चाहिये।

अस पुस्तकके पहले और दूसरे भागमें चर्चित विषय

पहला भाग : आश्रमवासीके बाह्य आचार

पहला विभाग : आश्रम-प्रवेश

प्रवचन — १ पहले दिनकी घबराहट , २ स्वच्छताकी अन्द्रिय , ३ . आश्रम-प्रीत्यर्थ , ४ हमारा यज्ञकर्म , ५ सूत्रयज्ञ ही क्यों ?

दूसरा विभाग . भोजन-विचार

प्रवचन — ६ आश्रमी भोजन अच्छा लगा ? , ७ आश्रमी आहारकी दृष्टिया , ८ सच्चा स्वाद , ९ सात्त्विक आहार , १० कैसे खाना चाहिये ? , ११ अमृत-भोजन ।

तीसरा विभाग . समय-पालनका धर्म

प्रवचन — १२ आकाशका अमृत , १३ आश्रम-माताकी प्रभाती , १४ परम भुपकारी घटी , १५ समय-पत्रक , १६ डायरी , १७ डायरी लिखनेकी कला , १८ समय नष्ट करनेके साधन ।

चौथा विभाग श्रम-धर्म

प्रवचन — १९ 'महाकार्य' , २० स्वच्छता-सैनिककी तालीम , २१ अस्पृश्यता-निवारणकी कुजी , २२ स्वयंपाक , २३ पावन करनेवाला पमीना , २४ खेतीके रसायन ।

पाचवा विभाग : खादी-धर्म

प्रवचन — २५ अनिवार्य खादीका नियम , २६ राष्ट्रीय गणवेश , २७ . सौ फी मदी स्वदेशी , २८ सम्यताके पाश , २९ सच्ची पोशाककी जोज ।

दूसरा भाग : आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धायें

छठा विभाग आश्रमवासीका ससार

प्रवचन — ३० बीमारी कैसे भोगी जाय ? , ३१ मृत्युके साथ कैसा मवध रखा जाय ? , ३२ बुढ़ापेके चिह्न , ३३ हमारा जानि-मुवान , ३४ सच्चा यज्ञ-धर्म , ३५ सुधारकका वन्या-व्यवहार , ३६ झूठे अङ्कार , ३७ नेवकके नेवक रहने ? , ३८ आश्रमवानिनिया ।

मानव-संस्कृतिके विकासमें गृहस्थ-जीवन और आश्रम-जीवन ये दोनों प्रकार परस्पर पोषक क्यों हैं, यह चीज दुनियाके समाजशास्त्रियोंके लिये विचारणीय है।

गांधीजीने भारतके जीवन पर — राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षणिक जीवन पर जो असर डाला है, उसमें उनके आश्रम-आदर्शने एक बार बड़ीसे बड़ी छाप डाली थी। गांधीजीके नेतृत्वकी व्यापकता बढ़ने पर उनके नये-नये व्यवहार-कुशल अनुयायियोंने आश्रम-जीवन और आश्रमवासियोंके बारेमें अपने अनादरका प्रचार भी काफी किया। अनेक लोग यह भी मानते हैं कि आश्रम-जीवन गांधीजी जैसे राष्ट्र-पुरुषके जीवनका एक विनोदपूर्ण अंग है, शौककी चीज है। कुछ लोग इस बातकी चौकीदारी करनेवाले भी हैं कि देशके राजनीतिक और आर्थिक जीवनमें यह आश्रमी आदर्श घुसने न पाये। कुछ आश्रमवासी कहते हैं कि आश्रमवासी भले ही इस बुच्च आदर्शके योग्य न हों, परन्तु यह आश्रम-आदर्श ही ससारका अंतिम तारनहार है। आजकी दुनियाको गांधीजीकी शक्ति तो चाहिये, परन्तु जिस आदर्शकी साधनासे उन्होंने यह शक्ति प्राप्त की है, वह आश्रमी आदर्श लोगोंको नहीं चाहिये। इसमें आश्चर्य क्या?

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा ।

न पापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥

[मनुष्य पुण्यका फल तो चाहते हैं, परन्तु पुण्यके कर्म नहीं करना चाहते। वे पापका फल नहीं चाहते, परन्तु पापके काम यत्नपूर्वक करते हैं]

मनुष्य-जाति सही रास्ते पर चलनेसे पहले आसान दिखायी देनेवाले सभी गलत रास्ते आजमाकर देखेगी। असा करनेसे उसे कौन रोक सकता है?

खैर, असी आलोचनासे कोसी समाज कभी जागा है? मनुष्यका स्वभाव ही प्रयोग-परायण है। उसके विरुद्ध शिकायत न करके आश्रमवासियोंको आश्रमके आदर्शमें भी अनेक प्रयोग करने चाहिये, ससारके दूसरे देशोंके लोगोंने जो प्रयोग किये हैं, उनका अध्ययन करना चाहिये और जीवन-परायण बनकर अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र और समाजशास्त्र तीनोंका विकास करते करते शुद्धसे शुद्ध जीवन-शास्त्र और जीवन-कलाकी रचना करनी चाहिये।

आश्रमी आदर्श और आश्रमी जीवन रूढ़िवादियोंके लिये नहीं है, एक ही लकीर पर चलनेवाले तेलीके बँलोंके लिये नहीं है, वह जीवन-परायण प्रयोगवीरोंके लिये है। श्री जुगतारामभाजीकी पुस्तक पढ़कर, उनकी निष्ठा और उनका उत्साह धारण करके आदर्श जीवनके, समाज-सेवाके और मानव-अनुत्कर्षके कार्योंमें प्रयोग करनेवाले लोग हमारे जमानेमें पैदा हों, यही इस 'आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा' की सच्ची फलश्रुति है।

अस पुस्तकके पहले और दूसरे भागमें चर्चित विषय

पहला भाग : आश्रमवासीके बाह्य आचार

पहला विभाग : आश्रम-प्रवेश

प्रवचन — १ पहले दिनकी घबराहट, २ स्वच्छताकी अन्द्रिय, ३ . आश्रम-प्रीत्यर्थ, ४ हमारा यज्ञकर्म, ५ सूत्रयज्ञ ही क्यों ?

दूसरा विभाग : भोजन-विचार

प्रवचन — ६ आश्रमी भोजन अच्छा लगा ? , ७ आश्रमी आहारकी दृष्टिया, ८ सच्चा स्वाद, ९ सात्त्विक आहार, १० कैसे खाना चाहिये ? , ११ अमृत-भोजन ।

तीसरा विभाग . समय-पालनका धर्म

प्रवचन — १२ आकाशका अमृत, १३ आश्रम-माताकी प्रभाती, १४ अमृत भुपकारी घटी, १५ समय-पत्रक, १६ डायरी, १७ डायरी लिखनेकी कला, १८ समय नष्ट करनेके साधन ।

चौथा विभाग श्रम-धर्म

प्रवचन — १९ 'महाकार्य', २० स्वच्छता-सैनिककी तालीम, २१ अस्पृ-यता-निवारणकी कुजी, २२ स्वयंपाक, २३ पावन करनेवाला पसीना, २४ श्रमिकोंके त्याग ।

पाचवा विभाग खादी-धर्म

प्रवचन — २५ अनिवार्य खादीका नियम, २६ राष्ट्रीय गणवेश, २७ फी सदी स्वदेशी, २८ सम्पत्ताके पाश, २९ मच्ची पोशाककी खोज ।

दूसरा भाग : आश्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धायें

छठा विभाग . आश्रमवासीका सत्कार

प्रवचन — ३० बीमारी कैसे भोगी जाय ? , ३१ मृत्युके साथ कैसा व्यवहार जाय ? , ३२ बुढ़ापेके चिह्न, ३३ हमारा जानि-मुधार, ३४ मच्चा धर्म, ३५ मुधारकका कल्याण-व्यवहार, ३६ झूठे अन्तःकरण, ३७ मेवकके अन्तःकरण, ३८ आश्रमवासीनियम ।

सातवा विभाग . शिक्षा

प्रवचन — ३९ आश्रमके बालक, ४० बाल-शिक्षाकी आश्रमी पद्धति (कण्डे नहीं परन्तु खुली हवा, शौली नहीं परन्तु गिशु-घर, खिलौने नहीं परन्तु कामकी चीजे) , ४१ बाल-शिक्षाके वारेमें कुछ और (चुम्बन और आलिंगनकी मर्यादा, स्वच्छता और स्वास्थ्य) , ४२ लडके-लडकीका भेद , ४३ बच्चोंको पाठशाला क्यों न भेजा जाय ? , ४४ अंग्रेजी पढाओका क्या होगा ? , ४५ उच्च शिक्षा ।

आठवा विभाग . प्रार्थना

प्रवचन — ४६ प्रार्थना-परायणता , ४७ ध्यानयोग , ४८ कुछ लोगोको प्रार्थना पसन्द क्यों नहीं होती ? , ४९ प्रार्थना-नास्तिक , ५० प्रार्थनाका शरीर (प्रार्थनाका स्थान, प्रार्थनाके समय, प्रार्थनाका आसन) , ५१ प्रार्थना किस भाषामें की जाय ? , ५२ प्रार्थनामें क्या क्या होना चाहिये ? , ५३ प्रार्थना-सञ्चालकोके लिये अपयोगी सूचनाये (सबका सक्रिय भाग, प्रार्थना बहुत लंबी न हो, प्रार्थनाको सदा हरी रखे) ।

बापूकी कलमसे

[गांधीजीके मूल हिन्दी लेखोंका संग्रह]

मपा० काकासाहेब कालेलकर

असि पुस्तकमें के मारे मूल हिन्दी लेख अनेक जिये गये हैं जो गांधीजीने अगस्त १९२१ में जनवरी १९४८ तक हिन्दी नवजीवन में और हरिजननेदक में समय समय पर लिखे थे। अिनके बारेमें काकासाहेब कालेलकर अपने सम्पादकीय वक्तव्यमें लिखते हैं, 'गांधी-विचारको समझनेकी तीव्र अिच्छा रखनेवालोंसे मैं कहना आया हू कि गांधीजीके विचार और लेख केवल अंग्रेजीमें पढ़नेसे आपको गांधीजीका मपूर्ण दर्शन नहीं हो सकता। भारतीय जीवन-दर्शनमें गांधीजीकी देनको पूर्णतया समझना हो, तो उनके हिन्दी और गुजराती लेख पढ़े बिना चारा नहीं। असि दृष्टिसे असि पुस्तकका असाधारण महत्त्व है।'

कीमत रु० २५०

डाकखर्च १००

रामनाम

लेखक गांधीजी; मपा० भारतन् कुमारप्पा

रामनाममें गांधीजीकी श्रद्धा वचनसे ही थी। ज्यो-ज्यो अुनके जीवनका विकास होता गया, त्यो-त्यो अुनकी यह श्रद्धा बढती और मजबूत होती गयी कि रामनाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरहकी कठिनायियों और रोगोंको मिटानेका अेकमात्र अुपाय है।

कीमत ०-१०-०

डाकखर्च ०-४-०

आरोग्यकी कुंजी

लेखक गांधीजी

गांधीजीके शब्दोंमें अिन वितायको "विचार-पूर्वक पढ़नेवाली और अिनमें दिये दृष्टे निरमो पर अमल करनेवालोंको आरोग्यकी कुंजी मिल जायगी, और अन्हें अँवदरो तथा बैंगोला दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा।"

कीमत ०-५-०

डाकखर्च ०-३-०